ALEISTER CROWLEY Y EL DIOS OCULTO

KENNETH GRANT

TRILOGÍA TYPHONIANA

INDICE

INTRODUCCIÓN

Este libro contiene un estudio crítico del sistema de magia sexual de Crowley y de sus afinidades con los antiguos ritos tántricos de Kali, la diosa oscura de la sangre y la disolución representada en el Culto de Crowley por la mujer Escarlata. Es un intento de aportar una clave a la obra de un Adepto cuyo amplio conocimiento del ocultismo no fue superado por ninguna autoridad occidental previa. He recalcado la semejanza entre el Culto de Thelema de Crowley y el Tantra debido a que el actual auge de interés en el Sistema Tántrico hace posible que los lectores sean capaces de valorar más ampliamente la importancia de la contribución de Crowley al ocultismo en general y al Sendero Mágico en particular.

Como resultado de una investigación de muchos años en los aspectos oscuros del ocultismo, he desarrollado un método de control del sueño para contactar con entidades extraterrestres y no-humanas; esto conforma la substancia de los capítulos seis y siete. Este método se describe en relación con los misterios de la Kundalini, el poder mágico supremo simbolizado por la Culebra de Fuego dormida en la base de la espina dorsal que, una vez despertada, activa las zonas sutiles de poder del cuerpo humano.

Aleister Crowley, Austin O. Spare, Dion Fortune y el ocultista alemán Eugen Grosche fueron unos de los primeros Adeptos de Occidente que enseñaron el uso de las energías psico-sexuales, la Corriente Ofidiana que dio vida a los arcanos más antiguos de África y el Extremo Oriente. Aunque fuera Crowley quien primero integró esta corriente en la Tradición Esotérica Occidental, ello no fue llevado a cabo sin algunas dudosas interpretaciones del simbolismo oriental. Era inevitable debido a que no fue hasta los últimos años de Crowley cuando cierto conocimiento secreto perteneciente al Vama Marg (1) tántrico hizo posible un entendimiento más amplio de El Libro de la Ley, depositario fundamental de las fórmulas y Grimorio del Nuevo Aeón o Era que dicho libro inauguró en 1.904, cuando Crowley lo recibió y transmitió. Por consiguiente, he tratado de corregir errores de interpretación para reducir los peligros naturalmente concomitantes con el uso de esta Corriente.

El capítulo diez reúne información sobre una tradición mística respecto al influjo de energía cósmica procedente de una zona de poder transplutónica conocida por los Iniciados como Un-Isis. El Libro de la Ley contiene referencias veladas a este Misterio para cuya transmisión fundé una Logia dependiente de la O.T.O. (2)

Un estudio constructivo de la magia de Crowley implica inevitablemente una discusión de técnicas reales. Como este libro no trata de ser un manual de magia práctica, se le advierte al lector del verdadero peligro de intentar usar algunos de los métodos que describe.

Aunque varios capítulos se basen en material no publicado de Crowley y

Spare, se ha tenido cuidado de no violar el compromiso de reserva impuesto a los miembros de los santuarios arcanos que poseen las claves genuinas de la Iniciación.

Tengo una deuda de gratitud para con Frater Ani Abthilal, IXº O.T.O., quien hizo un aprovechable e inestimable Comentario Kaula contemporáneo sobre los antiguos ritos Tántricos. También agradezco al albacea literario de Crowley, Sr. John Symonds, el permitirme hacer citas de fuentes no publicadas, y a mi esposa, por su constante ayuda durante todo este libro.

Finalmente, si el lector detecta una dicotomía entre el concepto popular de la magia de Crowley y la interpretación aquí dada, que, con la excepción del tema contenido en el capítulo diez, se basa mayormente en sus propias obras, se habrá cumplido el objetivo de este libro.

Kenneth Grant

NOTAS

01.- Este término, traducido normalmente por Sendero de la Mano Izquierda, ha sufrido las más diversas interpretaciones, casi todas ellas despectivas. Hasta el mismo Crowley lo utilizó en un sentido exclusivo respecto a la Tradición de Misterios Occidental, donde también tiene una connotación aciaga. Tal y como se usa en los Tantras, este término no tiene implicaciones éticas. Este es un notable ejemplo de la malinterpretación de conceptos antes señalados. Véase Glosario.

02.- Este fue la Logia Nueva Isis que el autor de este libro dirigió entre los años 1955 y 1962 como una rama de la Ordo Templi Orientis (O.T.O.), de la que es actual cabeza.

I

EL UNO MAS ALLA DEL DIEZ

En 1893, a la edad de dieciocho, Aleister Crowley, determinó poner la Magia(k) sobre una sólida base científica. El explica (1) que adoptó la vieja forma Inglesa de deletrearla -magick- "para distinguir la Ciencia de los Magos de todas sus imitaciones"; mediante esta forma de deletrear el también pretendía indicar la naturaleza peculiar de sus enseñanzas, que tiene una afinidad especial con el numero once, el Uno mas allá del Diez.

"K" (la ultima letra de Magick) es la onceava letra de varios alfabetos importantes; (2) esta atribuido al dios Júpiter, cuyo vehiculo (el águila) es simbólico del poder magicko en su aspecto femenino; es "el símbolo de aquel gigantesco Poder cuyo color es escarlata y que tiene afinidad con Capricornio o Babalon" (3). La importancia especial de Capricornio (la Cabra) es revelada por sus atribuciones, en la Tradición Hindú, a la diosa Kali, cuyo vehículo es la sangre.

"K" es también el *Khn, Khou* o *Cola* simbolizado por el corte o vagina, venerado en el antiguo Egipto como la fuente del Gran Poder Mágico. Magia(k) deletreada con una "k" por consiguiente indica la naturaleza precisa de la Corriente que Therion (Crowley) encarnó y transmitió.

Ya que el número diez fue estimado por los Qabalistas como el número estable del sistema de Emanaciones Divinas o Sephirots, el número once fue considerado maldito, porque estaba fuera del sistema. Therion por lo tanto adoptó once como su fórmula.

En *El Libro de la Ley*, la diosa Nuit exclama: "Mi numero es 11, como todos los números que son vuestros," lo cual es una alusión directa a la A.*.A.*. u orden de la Estrella Plateada y su sistema de Grados (4). Nuit es la gran Exterioridad, representada físicamente como "Infinito Espacio y las Infinitas Estrellas por lo tanto" (i.e. ISIS) *.

* En el idioma ingles es: Infinite Space and Infinite Stars (ISIS).

Nuit e Isis son de esta forma identificadas en *El Libro de la Ley*. Isis es el espacio terrenal, iluminado por las estrellas; Nuit es más exterior o espacio infinito, la eterna oscuridad que es la fuente oculta de la Luz. Ella es también, en un sentido místico, Espacio Interior y el Gran Interior.

Crowley se enteró por primera vez de la existencia de una jerarquía de poderes espirituales en 1898 cuando leyó *La Nube sobre el Santuario* de Karl von Eckartshausen. El tenía veintidós años y cursaba su tercer año en Cambridge. En el curso de una reseña de *La Nube* en *El equinoccio* (5) (Vol.1, Nº.3),

Crowley escribió: “Fue este el primer libro que me hizo conocer de la existencia de una secreta asamblea mística de santos, y me hizo determinar que consagraría mi vida entera, sin retener ni la más mínima cosa, al propósito de hacerme merecedor de entrar en aquel círculo.”

Aunque *La Nube sobre el Santuario* estaba escrita en el lenguaje del misticismo Cristiano, la idea de una jerarquía espiritual a la cual alude no está confinada solo a la Cristiandad. Se encuentra también en el sistema Budista; en la línea de los místicos gurus Hindus que precedieron el presente Shankaracharya de Kanchi Kamakoti Peetham; en el espiritual *sampradaya*, o linaje de Ghoraknath y los Nath Siddhas, y jerarquías similares.

Tanto si la teoría de la sucesión apostólica Cristiana sea verdadera o no; como si el Dalai y Tashi Lamas del Tibet representen verdaderamente un sutil linaje de Adeptos invisibles es un punto sujeto a discusión. Alguna clase de Orden oculta indudablemente controla el movimiento de las estrellas y de los planetas, y si las estrellas y los planetas son gobernados en las infinitudes del espacio, porque no también los hombres y mujeres en la tierra finita, ya que como *El Libro de la Ley* expresa: “Cada hombre y cada mujer es una estrella.”

Después que Crowley leyera *La Nube sobre el Santuario* el aspiraba a contactar con la Orden oculta que el libro describe. Como resultado de sus esfuerzos conoció a George Cecil Jones (Frater D.D.S.), un miembro de la Orden Hermética del Alba Dorada (Golden Dawn) cuya cabeza visible en esta época era Samuel Liddell MacGregor Mathers. Fue a través de D.D.S. que Crowley fue iniciado dentro del Alba Dorada el 18 de Noviembre de 1898. El asumió el nombre mágico de *Perdurabo* (Yo Perdurare), un motto sugerido sin duda por su conocimiento del saber bíblico (heredado de su padre, un fanático religioso de Los Hermanos de Plymouth) y basado sobre Mateo 24:13.

Crowley extendió su significado a “Yo perduraré hasta el fin, ya que en el fin no hay nada que perdure” -*Perdurab*-O. Esto no fue un mero juego de palabras, sino un presagio de aquella total aniquilación de la personalidad que había de ser llevada a cabo si el quería conseguir la cúspide del logro espiritual; una suprema abolición sinónima de una experiencia conocida como la Ordalía del Abismo (6).

La Golden Dawn atrajo a gente que estaba insatisfecha con las enseñanzas Masónicas tradicionales y Cristianizadas o reacias en aceptar conceptos orientales filtrados a través del brillante prisma aunque no siempre sin tacha de la Sociedad Teosófica de Madame Blavatsky.

Uno de los más sobresalientes miembros de la Orden, desde el punto de vista de Crowley, fue Allan Bennett (Frater *Iehi Aour*). Fue el quien dio a Crowley las bases del misticismo oriental. Fue Bennett, también, el que llegó a ser un monje budista en Burma y que, en vez de introducir a Thelema en el Este, como Crowley hubiese esperado que hiciese, ¡invirtió el proceso y trajo el Budismo al Occidente! Bennet fue uno de los miembros fundadores originales del Budismo Sangha en Inglaterra.

Dentro del año de su iniciación, el avance de Crowley en el Alba Dorada había sido tan rápido que el obtuvo el grado mas alto de los que Mathers estaba autorizado a conferir (7) y según una nota autobiográfica no publicada (1924), en el año 1903 Crowley era el Adepto mas aventajado (siendo diferente a un Maestro) en el mundo.

Sin embargo en Cambridge cuando había experimentado el Trance del Pesar Budista y realizado la futilidad de las ambiciones y logros terrenales, de esta forma ahora, cuando casi llega a la cumbre del logro místico, fue abrumado por un similar sentimiento de futilidad. Tan agudo fue que abandonó la Gran Obra misma.

En Agosto de 1903 se caso con Rose Edith Kelly, quien en ese mismo año matrimonial, fue el instrumento que le puso en contacto con una Inteligencia oculta de incalculable poder, una inteligencia que permaneció con él hasta el fin de sus días. A través de esta Inteligencia llamada Aiwass, Crowley recibió *El Libro de la Ley* en 1904.

Entre otras cosas, la Golden Dawn enseñaba una técnica para adquirir la maestría del plano astral, durante el cual el cuerpo astral proyectado del mago se identificaba con una forma divina Egipcia. Cuando practicaba la asunción de una forma divina, Perdurabo (i.e.Crowley) escogía la forma de Horus, una de las deidades más antiguas conocidas por el hombre. Él estampaba el plasma de su cuerpo astral en la imagen formulada mentalmente de un halcón dorado (un vehiculo de Horus) y en aquella forma, el exploraba los sutiles éteres del universo (9).

La técnica de asumir la forma divina, de evocación ritualizada y destierro de entidades astrales, elementales y planetarias, forman la sustancia del *Liber O vel Manus et Sagittae*, una instrucción del Alba Dorada que Crowley publicó mas tarde en *El Equinoccio*, Vol.1, Nº.2. (Ver también Magick, por Aleister Crowley, Routledge, 1973).

La Golden Dawn experimentó grandes cambios debido al fracaso de Mathers en mantener un vinculo mágico con la corriente oculta que informaba la A.*.A.*. (la Orden de la Estrella Plateada) y la subsiguiente disolución de sus contactos en los Planos Internos por los Maestros Secretos de la Orden. En un Manifiesto dirigido a los miembros de la Segunda Orden (la Orden de la Rosa Roja y de la Cruz de Oro), Mathers había dado más de una insinuación de lo que este contacto implicaba:

De los Maestros Secretos con los que yo estoy en comunicación y desde los que he recibido la sabiduría de la Segunda Orden que os he comunicado, no puedo deciros nada. Incluso yo no conozco sus nombres mundanos y muy raramente los he visto con sus cuerpos físicos...

Ellos solían encontrarse conmigo en un tiempo y lugar fijado por adelantado. Por mi parte, yo creo que son seres humanos viviendo en esta Tierra, pero poseyendo poderes terribles y sobrehumanos...

Mis encuentros físicos con Ellos me han enseñado cuan difícil es para un mortal, por muy "avanzado" que sea, soportar su presencia...

No quiero decir que durante mis pocos frecuentes encuentros con Ellos haya experimentado el mismo sentimiento de intensa depresión física que acompaña a la perdida de magnetismo. Por el contrario, yo sentía que estaba en contacto con una fuerza tan terrible que sólo puedo compararlo al shock que se recibiría al estar cerca de un rayo o relámpago durante una gran tormenta atronadora, experimentando al mismo tiempo grandes dificultades en respirar...

La postración nerviosa de la que hablo estaba acompañada de sudores fríos y hemorragia por la nariz, boca y algunas veces por las orejas.

Esto puede sugerir charlatanería o incluso Teosofía, pero el hecho permanece en que Perdurabo tuvo éxito donde Mathers había fallado. A través de la propia aplicación de los métodos mágicos enseñados por Mathers, Perdurabo fue capaz de colocar su conciencia en una armonía reciproca con la que demostró ser sin duda una poderosa Inteligencia.

Debido a la asunción repetida de la forma divina de Horus, Crowley afino su conciencia a las vibraciones emanadas desde la esfera de aquel complejo de poder cósmico. De esta forma el se preparo para recibir *El Libro de la Ley*, técnicamente titulado *Liber AL vel Legis*. Se aludirá a este libro de aquí en adelante como simplemente AL.

AL (pronunciado EL) es una palabra Caldea significando, entre otras cosas, Dios o el Gran Antiguo. Posee atribuciones elementales y planetarias: Aire, a la letra "A"; y Venus a la letra "L". "A" significa el Espíritu Creativo (aliento, *prana,* etc.), y "L" significa *la Mujer satisfecha*, o colmada con la energía creativa. Las relevantes Claves Taróticas son llamadas *El Loco* y *Ajuste*, respectivamente. El significado interno de estas claves emergerá a su debido tiempo.

AL fue transmitido a Crowley por una inteligencia desencarnada llamada Aiwass en 1904. En una hora exacta, desde el mediodía hasta la 1:00 p.m. el 8, 9 y 10 de Abril, mientras Crowley estaba en el Cairo, Aiwass dicto la sustancia del libro que forma el documento mágico más importante del Nuevo Eón. Un completo relato de la transacción es dada por Crowley en sus *Confesiones* y con mas detalles técnicos en *El Equinoccio de los Dioses*.

Los Maestros Secretos no solo autorizaron a Perdurabo para suplantar a Mathers como Cabeza del Alba Dorada, ellos también le dejaron claro que el era especialmente escogido para establecer una nueva época en la evolución de la conciencia sobre este planeta, en la que el "dios" Horus presidirá en los dos mil años siguientes.

Los cambios de Eón ocurren periódicamente en intervalos aproximados de dos mil años, habiendo ocurrido el más reciente en 1904 cuando Horus suplanto a Osiris como vehiculo típico de la Corriente Mágica que ahora informa el aura del planeta.

Aiwass o Aiwaz como es escrito algunas veces (10), reclama ser el “ministro de Hoor-paar-kraat”, una forma de Horus generalmente más conocida como Set o Shaitan (11).

Los tres capítulos de AL son una manifestación en Discurso del dios del Silencio, Hoor-paar-Kraat (12). AL se aproxima en algunos importantes conceptos a los Lejanos Tantras Orientales en que es vertido en la forma de una enseñanza impartida por un “dios” a su *sakti* (vehiculo de poder); en este caso en particular, Aiwass a Perdurabo, que es descrito en AL como “el escogido sacerdote y apóstol del infinito espacio… el príncipe-sacerdote la Bestia”.

Esta descripción del “escogido sacerdote” debió haber chocado fuertemente a Crowley, ya que en su juventud el había tenido una experiencia interior vívida que el describe como “una apasionada sensación de identidad con la Bestia 666”.

La Bestia 666 es el Dragón con siete cabezas mencionado en *las Revelaciones*. Su significado oculto muestra en que manera el numero 666 es “el numero de un hombre”, las siete cabezas representan las siete estaciones de la Estrella Polar, cada una de las cuales “cae” o se hunde, por vastos intervalos periódicos, el proceso completo toma 26.000 años en completarse. Esto constituye un Gran Año en el Ciclo de las Precesiones.

El simbolismo es tanto astronómico como místico. Las siete cabezas de la bestia fueron representadas por varias imágenes que tuvieron sus prototipos terrestres como símbolos de poder mágico. El hundimiento y desaparición final de la sexta cabeza llevo adelante aquello de un hombre, i.e. *una estrella representada por la primera imagen humana como constelación en los cielos*, el signo de Heru, Horus, el héroe o Hércules de la posterior astro-mitología Griega. (13)

La imagen de la Bestia, Dragón, o Serpiente con siete cabezas formo el diseño básico sobre el Piso de la Cripta de los Adeptos (14) en la Golden Dawn. A cada cabeza se le asignó el nombre de una fuerza qliphótica o demoníaca, cuyo número es once.

Otra afinidad entre AL y los Tantras es que los Tantras son aceptados, no solo por su antigüedad, sino a causa de la probada autoridad sobrehumana de su origen. Hay otras similitudes con los Tantras, pero también hay una gran divergencia, y es que los Tántricos (especialmente en la División Sakta) rehuyen todo uso del número once ya que es considerado inauspicioso (15). Este número que juega un papel importante en el Culto de Crowley, ha sido comentado adversamente por Dion Fortune:

El Magick de Crowley es valioso para el estudiante, pero solo el estudiante avanzado podría usarlo con provecho. La fórmula, además, sobre la que el trabaja, seria considerada adversa y maligna por los ocultistas acostumbrados a la tradición Qabalística, ya que usa 11 en vez de 10 como la base de su batería de golpes, en las ceremonias mágicas, y 11 es el numero del Qliphot.

Ningún aviso de esto es dado en el texto y es una broma de mal gusto para el estudiante desprevenido. (17)

Es verdad que once es el número del qliphoth, los residuos desequilibrados abandonados, y por lo tanto fuera, de los diez Sephiroths, pero el hombre tiene que triunfar sobre estas fuerzas desequilibradas de su propia naturaleza antes que pueda llegar a ser un maestro de magia. Para hacerlo el primero tiene que evocar al qliphoth formulando el pentagrama invertido (la Estrella de Set) *después* él ha establecido su supremacía mágica equilibrando dentro de él mismo los cinco elementos representados por el pentagrama derecho (la Estrella de Nuit). El Mago es el mismo el onceavo, ya que está siempre fuera y mas allá de la operación de los diez (i.e. los dos pentagramas).

De forma similar, la Bestia con Siete Cabezas consigue su apoteosis en el octavo poder llamado Baphomet, el glifo del andrógino que oculta la formula secreta del Cambio a través de la polaridad sexual *en forma humana*; esta es la formula de magia(k) sexual basada en el resurgimiento atavístico (ver Capitulo 8).

Crowley quien siempre mantuvo una actitud positiva, consideraba también de igual importancia el hecho de que once es el número del Sendero de Aleph en el Árbol de la Vida, el Sendero que transmite la Luz de Kether, el Padre, a Tiphareth, el Hijo. Este Sendero simboliza la transmisión de la Luz Supernal al Magus (Chokmah), por la formula de la Locura Divina. Aleph, *El Loco* del Tarot es también el Bufón.

El Sendero de Aleph es el Sendero de la sabiduría o Locura. Aleph deletreado completamente -alp- suma 111, la gran escala del once.

En *El Libro de Thoth* a la letra "A" se le adjudica la Primera Llave, *El Loco*, el Bufón, y el número en la serie de esta Llave es Cero. Aquí llegamos a la raíz de la clave de Crowley en la fórmula: 0=2, que es también una antigua fórmula China (18).

La suma de la Unidad (1) y su reflejo (también 1), simbolizado por el número 11, es el Par, el número místico de la Mujer, la divisora entre dos (i.e. como madre e hijo). A la mujer se le adscribe la letra *Beth* que significa la casa o matriz; 2 es su número. De aquí que once, la forma dinámica del dos, sea el número de aquella magia(k) que utiliza las fuerzas sexuales y a la mujer para recrear la ilusión del universo.

El sello secreto de la A.*.A.*. es una estrella de once puntas; otra vez el Uno mas allá del Diez. La palabra de la Ley anunciada por Aiwass es *Thelema* (Voluntad) y esta expresado en AL en el precepto de once palabras "Do what thou wilt shall be the whole of the Law!" (¡Hacer tu voluntad ha de ser la totalidad de la Ley!). Hay once líneas en la cara posterior de *La Estela de la Revelación* (19) que es el talismán mágico del presente Eón de Horus; y Crowley llego a ser un Magus 9º=2 A.*.A.*. con el lema de *To Mega Therion* -La Gran Bestia- once años después que recibiese AL de Aiwass.

La Magia(k) del Eón de Horus consiste en la realización de la identidad de Kether (Nuit) y Malkuth (Hadit); los números de estos Sephirots son 1 y 10 respectivamente. Su unión en la conciencia del mago produce Tiphereth, El Hijo Solar, Horus, el Señor del Eón.

La fórmula mágica de la Gran Obra, que es el proceso de unificación de estos dos en la conciencia, es *Abrahadabra*, la palabra de poder de once letras. En *El Trabajo de Cephaloedium* (no publicado), Crowley describe "La Fortaleza" o Casa de Horus (la "Casa de Dios" mencionada en AL) como el "Eón de once torres". En vista de las referencias de Crowley a la adoración de Shaitan siendo equivalente a la adoración de Had o Hadit, es interesante comparar los once templos conectados con una secta de devotos de Shaitan todavía existente en el desierto Sirio cercano a Bagdad. (20)

El título mágico de Crowley en el O.T.O. era Baphomet; el nombre de 8 letras, el Octinomos, el Mago Maestro. Baphomet es también equivalente al once, como puede observarse en la Cruz Baphometica. Simboliza no solo los once Sephiroth (i.e. los diez Sephiroth más Daath) sino también el Uno más allá del Diez que penetra en el sistema desde el Exterior (Nuit).

"La Formula de la Fuerza es Once-en-Uno y Uno-en-Once, que es 418." (21). Esto significa que Abrahadabra, cuyo valor numérico es de 418 (el número de la Gran Obra), es Una Palabra que posee Once letras -por consiguiente Once-en-Uno-. *Ahad* el corazón central de Abr*ahad*abra, es Hadit o Shaitan; también es la palabra Caldea que significa Uno (Unidad): así, Uno-en-Once. Las teorías mágicas que están bajo la fórmula de la asunción de formas divinas son de importancia vital para un entendimiento del posterior refinamiento y rehabilitación de ellas por parte de Crowley.

El disfrazarse como deidades con cabeza de animal, el arroparse de pellejos, cuernos, pieles, órganos animales, etc., se hizo para intentar asimilar los poderes sobrehumanos que poseían ciertos animales.

Esta fórmula, que era usada por los brujos del mundo antiguo, tenía un profundo efecto sobre la psicología del operante. A causa de que el hombre se desarrolló desde las bestias, el posee -enterrado profundamente en su subconsciente- las memorias de poderes sobrehumanos que una vez poseyó. Cada animal representa uno o mas de tales poderes: la fuerza y astucia del leopardo; la vista o sentido en la oscuridad del gato, búho, el murciélago; el poder del veloz y mortal proceder de la serpiente; el poder de transformación de la hiena, etc.

Cualquier atavismo requerido podría ser evocado mediante la asunción de la forma divina apropiada (22).

El proceso era conocido por los Iniciados como la formula del Divino Simio, siendo el simio una imagen del enlace primario entre el hombre y la bestia. Era también un símbolo del cuerpo astral y de la cualidad reflectante de la luz astral que parece refractar o imitar* las imágenes impresionadas sobre ella por la voluntad del mago.

*(Juego de palabras en ingles ape = verb. es imitar; sust. mono, simio)

La asunción de la forma divina es por tanto una imitación del poder sobrehumano que se desea evocar.

En un escrito sobre Clarividencia, MacGregor Mathers señalo que las formas específicas de animales son significativas incluso en el plano mundano, y que en el plano astral es aun más pronunciado.

En el caso del simio, la formula fue establecida realmente en un ritual sexual al que Crowley se refiere en su Comentario de *La Visión y la Voz* (23).

La mitología clásica esta repleta de ejemplos de la asunción sexual de formas divinas. Zeus gozó a Europa como un toro, a Leda como un cisne, a Asterie como un águila y a Deois como una serpiente moteada. Poseidón sedujo a Arne como un toro, a Theophane como un carnero. Cronos como caballo, fecundo a Philyra y engendró al centauro Chiron, etc. también está el misterio bíblico de María y la paloma.

Crowley interpreta la fórmula como una unificación mágica de la conciencia lárvica, característica de las fases de vida pre-humanas, con el producto terminado de una voluntad exaltada e iluminada: la exaltación de atavismos pre-evales a la conciencia cósmica a través del mecanismo de la magia(k) psico-sexual. La Esfinge es la imagen más famosa de este concepto. Crowley la describe como "la deificación de lo animal, y por tanto un jeroglífico apto del *Magnum Opus*" (24). En otras palabras, simboliza la fórmula para llevar a través del poder cósmico, al encuentro de la bestia y del dios por el intermedio del hombre.

El uso de máscaras rituales, particularmente las de los dioses del antiguo Egipto -un halcón para Horus, un chacal o el zorro fenekh para Anubis, un ibis o simio para Thoth, un cocodrilo, dragón o asno para Set, un hipopótamo para Tifón- eran medios de identificación con los estratos subconscientes correspondientes a atavismos remotos. "La ley de la evolución es el retroceso de la función que gobierna el progreso del logro, i.e. el mas maravilloso de nuestros logros, lo mas bajo en la escala de la vida la función que las gobierna" (25).

El subconsciente responde a la teurgia mágica apropiadamente aplicada; en algunos casos incluso a la cirugía cerebral. El trabajo de Wilder Penfield "ha mostrado que durante las operaciones cerebrales... la estimulación del lóbulo temporal del cerebro puede realmente reproducir una sensación de experimentar completamente una memoria pasada, como si estuviese ocurriendo otra vez. Esto fue descubierto cuando un paciente epiléptico fue tratado quirúrgicamente" (26).

Esta claro pues, la naturaleza de alguna de las instrucciones de la Golden Dawn de las que sus Maestros eran plenamente conscientes y que tratan sobre el significado oculto de los animales en las antiguas tradiciones arcanas.

En un extracto de una de estas enseñanzas, Perdurabo observa que los monos, por ejemplo, son “el resultado degradado de antiguos esfuerzos mágicos para crear un enlace directo con los animales”, i.e. con el estrato pre-humano de conciencia, aquellos estratos que contienen energías sobrehumanas latentes.

En *Magia sin esfuerzo (Magick without Tears)* (27), Crowley observa que “en ciertos tipos de animales, parecen, si la tradición tiene algún peso especifico, tener una cualidad curiosa… que les capacita asumir por periodos de tiempo forma humana. Nº.1 -y los demás también- es la foca. Hay un completo cuerpo de literatura sobre esto. También los lobos, hienas, grandes perros de caza; ocasionalmente leopardos. Las historias de gatos y serpientes normalmente son el caso contrario; es el humano (casi siempre mujer) que asume estas formas por medio de la brujería. Sin embargo en el antiguo Egipto… los papiros están repletos de formulas para operar tales transformaciones.”

Los magos de la antigüedad estaban profundamente versados en estas y otras fórmulas parecidas. Mediante la asunción de la forma o naturaleza de la deidad ellos mismos se hacían vehículos de la energía elemental representada por el “dios”. Fue la frecuente asunción de la forma divina de Horus por parte de Crowley, como un halcón dorado, que le capacitó para invocar las energías mágicas del Nuevo Eón que yace latente en el subconsciente racial en la forma de atavismos animales.

Los animales fueron las primeras formas sensibles de la corriente primaria de conciencia que procedía de una fuente extra-terrestre; ellos fueron, de hecho, las formas primitivas de energías cósmicas o “dioses”, sus prosaicas formas divinas y la posterior identificación de estas formas por el hombre, fueron los medios mágicos de contactar la primera corriente de conciencia que penetró este planeta desde “el exterior”.

Aiwass es el vínculo, el pasillo a través del cual el Impulso fue transmitido desde la fuente de conciencia extra-terrestre. Esto es, Aiwass fue “un mensajero de las fuerzas que gobiernan esta tierra en el presente” (28). La localización de aquella fuente y la naturaleza de estas fuerzas, o “dioses”, son misterios encubiertos en AL.

Más que originado con Crowley, este Impulso le incluye y comprende en su extensión. Aiwass es tanto un concepto subjetivo e individualizado como una entidad objetiva y cósmica. Esto explica como Aiwass es simultáneamente una parte de la conciencia subliminal de Crowley y una entidad independiente identificada con la energía cósmica.

Desde la época en que Crowley ingreso en la Golden Dawn, en 1898, hasta la recepción de AL en 1904 y durante varios años después, el sexo no había tenido para él ninguna significancia oculta particular; la usaba en el transcurso normal de los acontecimientos. Su casual uso de ella, sin embargo, durante su periodo de entrenamiento mágico explica su rápido progreso en la Orden. Los efectos de la formula del Divino Simio aumentados por el uso del sexo en su vida personal, misteriosamente liberaron el Poder de la Serpiente (Kundalini)

dentro de él. Aun así muchos años antes Crowley reconoció a Aiwass identificándolo con su demonio, su genio o Santo Ángel Guardián.

Aiwass, “el ministro de Hoor-paar-Kraat”, equivale por lo tanto al “Lucifer hermético-fálico-solar; *El Diablo*, Satán o Hadit de nuestra particular unidad dentro del Universo Estelar. Esta serpiente, Satán, no es el enemigo del Hombre, todo lo contrario El que hace Dioses de nuestra raza, conociendo lo Bueno y lo Malo; El anunció ‘Conócete a Ti mismo’ y enseño iniciación.” (29).

Además, Crowley representa a la Verdadera Naturaleza en cada hombre y mujer, la Voluntad Verdadera, por *el sátiro* (30), una forma de Sat-An o Set, Shaitan-Aiwass, el Dios Oculto.

NOTAS

01.- En Libro Cuatro, Parte II. Esto ha sido ahora incorporado en Magick (Routledge,1973).
02.- Por ejemplo, los alfabetos Caldeo, Griego y Latino.
03.- Babalon, la Mujer Escarlata, el vehiculo o sakti de la Bestia 666. Ver Capitulo 2.
04.- Ver el sistema de Grados atribuido al Árbol de la Vida, Diagrama 3.
05.- *El Equinoccio*, el órgano “oficial” de la A.*.A.*. u Orden de la Estrella Plateada, aparecía bianualmente en el equinoccio vernal y otoñal. Sus contenidos eran en la mayoría el trabajo de Crowley mismo. El primer volumen contenía diez números, publicado entre los años 1909 y 1913.
06.- Ver glosario, en *Abismo*.
07.- Mathers fue un Adepto Exento, 7º=4 de la Orden Interna, el Grado inmediatamente inferior al Abismo, el Velo del cual separa la A.*.A.*. de las Ordenes de la Rosa Cruz y del Alba Dorada propiamente dichas.
08.- Ver Glosario.
09.- Los aethyrs (éteres) son dimensiones extra-terrenales más allá de lo finito. Ellos formaron las bases del sistema Enoquiano del Dr.Dee hace más de tres siglos atrás. Algunas de las exploraciones de Crowley están descritas en *El Equinoccio*, Vol.1, Nº.2 y en *La Visión y la Voz* (*El Equinoccio*,Vol.1, Nº.5). Ver también la invocación que empieza con “Me he elevado! Me he elevado! como un poderoso halcón de oro…” (Orfeo, una leyenda lírica, por Aleister Crowley, 1905).
10.- Ver el Glosario.
11.- Para una descripción de este aspecto de Horus, ver *El Revivir Mágico*, de Kenneth Grant (Muller,1972).
12.- Una forma Egipcia del dios Griego, Harpócrates.
13.- Ver el *Antiguo Egipto* de Gerald Massey (T. Fisher Unwin, 1907), Capítulo 9 donde el tema se trata extensamente.
14.- Ver *Monografía de Carfax*, por Kenneth Grant.
15.- Ver *La tradición Tántrica*, por Agehananda Bharati (Rider, 1965).
16.- Fortune se refiere al libro de Crowley con este nombre.

17.- *Magia Aplicada*, por Dion Fortune (Aquarian Press, 1962).
18.- (+1) + (-1), o 2, cuando unidos, se cancelan mutuamente y llegan a convertirse en Cero. Esta es la expresión matemática de la polaridad que subyace en la unión de opuestos, el activo y el pasivo o las cargas positivas y negativas de energía eléctrica. Es por tanto la fórmula mística de magia(k) sexual. Los antiguos Chinos la inventaron para explicar el surgimiento de la manifestación (o dualidad) desde el vacío (cero), y su retorno a ella después de que el acto de creación hubiera sido cumplido.
19.- Ver *Las Confesiones de Aleister Crowley* (Jonathan Cape, 1969); diagrama en la pagina 512.
20.- Ver *La Senda de la Serpiente*, por Inquire Within (Boswell, 1936).
21.- Ver *El Diario Mágico de la Bestia 666* (Duckworth, 1972).
22.- Patanjali, que fundo el gran sistema de Filosofia del Yoga, declaraba que "haciendo *Samyama* sobre la fuerza de un elefante o tigre, el estudiante obtenía aquella fuerza." (Citado por Crowley en Magick, p.39.).
23.- Este Comentario no ha sido publicado, pero el pasaje esta citado en *El Renacimiento Mágico*, p.45.
24.- *El Bagh-i-Muattar*, por Aleister Crowley, Capitulo 40.
25.- *El Libro del Placer*, por A.O. Spare (Londres, 1913).
26.- Wilder Penfield, *Mecanismos de la Memoria*; citado en *Nostalgia*, por el Doctor M. K. Miller (Gollancz, 1957).
27.- Una colección de cartas escritas por El Maestro Therion a un miembro de la O.T.O. hasta ahora no publicadas. El extracto viene del capítulo titulado "Fascinaciones".
28.- De la introducción de Crowley a una edición limitada del *Libro de la Ley* (1938).
29. - *Magick*, por Aleister Crowley (Routledge, 1973). Cf. esta doctrina esta expresada en *La Doctrina Secreta* II, 233, 234, etc. de Blavatsky, por lo que puede verse que las enseñanzas de Blavatsky influenciaron profundamente en Crowley.
30.- Ver *El Equinoccio*, Vol. III,Nº1 (Detroit, 1919), descripción de la portada.

II

LA MUJER ESCARLATA

Yo, la Bestia 666, soy llamado para mostrar esta adoración y enviarla al mundo. Por mi Mujer llamada la Mujer Escarlata, que es cualquier mujer que recibe y transmite mi Palabra y Ser Solar, es cumplida mi Obra; ya que sin la mujer el hombre no tiene poder.

El Trabajo de Djeridensis

El CAPÍTULO ONCE de Magia(k) de Crowley (en la edición original) se titula "De nuestra Señora Babalon y de la Bestia que Monta ...". Empieza: Los contenidos de esta sección, aunque concierne a Nuestra Señora, son demasiados importantes y sagrados para publicarlos. Ellos son solo comunicados por el Maestro Therion a aquellos alumnos escogidos y en enseñanza privada."

No se reclama que los contenidos del presente capítulo constituyan la instrucción privada mencionada en *Magia(K)*, pero si que la siguiente interpretación de la Fórmula de la Mujer Escarlata esta basada sobre un estudio del material no publicado que posiblemente formaron los fundamentos de tal instrucción.

El adjetivo escarlata hace referencia a la Corriente Draconiana sobre la que esta basado el Nuevo Eón, ya que es el color de Ares, Orus u Horus. Aries en el zodiaco también representa al Hombre Verde, el Poder Vernal del Sol. Escarlata es el color de la llama que inicia la anual corriente vernal que "se venga" de la aridez y oscuridad de los meses de invierno.

En otro sentido, el escarlata equivale a la sustancia roja de origen femenino, el menstruum primario de energía mágica, y también con el aspecto lunar negativo y destructivo o magia "negra" y brujería.

Es en este sentido que la Mujer Escarlata equivale a Kali, que es primariamente una Diosa de los periodos estelares y lunares, y por lo tanto del Tiempo.

Uno de los primeros métodos de contar el tiempo fue por medio de las emanaciones periódicas de la hembra del cinocéfalo, que los antiguos sacerdotes Egipcios usaban para este propósito (2). El Tiempo es el menstruum en el que todas las formas materiales surgen, se transforman y finalmente se disuelven.

"La mejor sangre es la de la luna, la mensual," dice AL. Esto se refiere particularmente al aspecto Kali de la fórmula. La mejor, es decir, para trabajos de disolución o transmutación; la mejor, en otras palabras para la Magia(k) o energía con tendencia al Cambio.

El nombre de Babalon, que se usa para designar el oficio de la Mujer Escarlata, difiere de la versión del Apocalipsis no únicamente en su ortografía (3) sino también por las siguientes razones. El concepto bíblico de la Mujer Escarlata es ya una corrupción de aquella antigua tradición mágica de la que -fuera de los Santuarios de Iniciación- solo se recuerda en la forma de los templos de prostitución.

La tradición esta mejor preservada en las doctrinas de los Tantras Hindus y Tibetanos que describen las ceremonias que envuelven el uso de las *kalas* (medicinas) que desprenden las exudaciones de las sacerdotisas especialmente entrenadas. Las "mujeres de dulce fragancia" (*suvasinis*) tienen una correlación mas que literaria con el "dulce perfume de exudación" del que habla AL, I, 27. La formula de la Mujer Escarlata es la formula de la *Suvasini*.

Babalon significa "la puerta del sol"; ella admite la fuerza solar a través de su puerta, estrecho, hendidura o raja (i.e. *pudenda*). Como la raja ella es la Luna, o el Sol reflejado en el Ojo del Amenta; el ojo izquierdo del Espacio como el Sol lo es del derecho. Así el *Vama Marg*, literalmente el Sendero Izquierdo, o el Sendero que envuelve el uso de la mujer, la feminidad considerada como el aspecto izquierdo o lunar de la creación en distinción del *Dakshina Marg*, que envuelve la corriente solar, lo masculino o el aspecto denominado de la mano derecha.

En otro sentido, *Vama Marg* es el aspecto esotérico del Tantra, mientras que el aspecto exotérico corresponde al *Dakshina Marg*. Estas distinciones no tienen nada que ver con magia "blanca" y "negra", como con frecuencia se presupone erróneamente.

El nombre Babalon equivale numéricamente a 156, mientras que la corrupta forma del Apocalipsis, Babilonia, totaliza 165 -un número sin ningún significado qabalistico especial. Uno-cinco-seis, con esta numeración, se esconden muchas ideas concernientes a la función de la Mujer Escarlata. Por ejemplo, es el número de TzIVN, Zion, la Montaña Sagrada; es también el número de la Ciudad de las Pirámides bajo la Noche de Pan (4), en la que se puede entrar y explorar a través del uso mágico de Babalon. Es también, de acuerdo al *Liber 418* (5), el número de Caos, que es un concepto de singular importancia en la qabalah de Thelema ya que es un nombre secreto de la Bestia. Babalon es de esta forma identificada con su verdadero Señor.

Otra correspondencia importante con el numero 156 es *sen-hru*, un término usado por los antiguos Egipcios para señalar el día del solsticio de verano, cuando el Ojo de Horus (i.e. La Luna) esta llena, y el año se ha completado. El numero 156 es por lo tanto un símbolo perfecto de la mujer inspirada mágicamente (i.e. la Mujer Escarlata); es también su formula numérica, que es la del Cambio y Manifestación -Escorpio y Capricornio.

La aprehensión de la intercambiabilidad de estos símbolos requiere del uso de un tipo especial de facultad mental, aquel de ser capaz de distinguir e identificar simultáneamente conceptos aparentemente contradictorios. La contradicción solo existe en relación a la mentalidad que lo concibe. Una vez esto es aprehendido, la iniciación llega a ser posible y la mente se trasciende a si misma por medio de la reconciliación de opuestos.

El *Visvakosatantra* dice: “Ninguna adoración es válida sin las mujeres (*sakti)*, pescado y carne.”. Similarmente, un texto *Sahajiya* declara: “Si tu mismo no te sometes a una *manjari* (mujer) sino que simplemente confías en el conocimiento teórico de las cosas, no hallaras a Krishna por medio de la cultura espiritual. Como dice Manindra Bose (6) “los *Sahajiyas* no usan pescado o carne en el cultivo místico, pero en cuanto al tema de la necesidad de mujeres, tienen la misma idea de la utilidad de una compañía femenina como la que se predica en los Tantras”.

Un iniciado Tántrico comentando sobre el *Vama Marg* describe a la *suvasini* como: “mujeres de dulce fragancia… seleccionadas para representar el papel de Madre. Ellas son solicitadas como el único recurso… y aunque hay tantas en número como dieciséis mujeres escogidas, en una de las formas mas raras de magia que pertenece a esta escuela de adoración, el punto focal maestro es la mujer, la única y exclusiva, la *Suvasini*.”

Crowley estuvo trabajando la misma fórmula y explicó los mecanismos en su Diario mágico (7).

La fórmula del Eón, 418... no es, como se pudiese esperar de Horus, sino de Cheth, el Carro. Una formula de ir. Es la de la Casa de la Luna, el cuerpo del Cambio. Esto equilibra al Solar 666: “él es siempre un sol y ella una luna” (AL, I, 16). La Mujer Escarlata es por lo tanto lunar. Yo soy el Blanco y ella es el Rojo de la perfección alquímica; y mi fallo ha sido debido a la carencia de ella en la que todo el poder le ha sido dado. Yo he logrado mi propia iniciación de forma bastante concienzuda y ágil, pero no he sido capaz de manifestarlo en poder por falta de ella.

Crowley después enumera varias Mujeres Escarlata que le han asistido durante los principales trabajos mágicos.

La vidente Ouarda (i.e. su esposa, Rose Kelly), candidata No.1, me dio el poder para recibir El Libro de la Ley. Virakam (Mary d’Este Sturges), No.2 me dio el Libro 4, en parte, pero se desmoronó, seguramente a causa de mi propia falta de fe en ella, mas que su bastante justificada desconfianza hacia mi. Ninguno de nosotros se entregó completamente sin reservas a la Obra. Tercera, Soror Hilarion (Jeanne Foster) me dio el Niño que fue Prometido (i.e. Frater Achad, el “hijo mágico” de Crowley), y probablemente me ayudo a la obtención del Grado de Magus. Cuarta, Soror Ahitha (Roddie Minor) me ayudó a construir el Templo de Júpiter.

Todavía no puedo apreciar el efecto de esto; pero si, en general, la Obra fue desfigurada, como aparenta ser el caso, debo otra vez reprocharme por mi

imperfecta conexión. Estoy seguro que siempre estuve desbaratando los planes de los Dioses debido a la imposición de mis propias ideas racionales de la forma adecuada de hacer las cosas. Quinta, Almeira (Bertha Bruce), de cuya vocación no puedo dudar, parece haber fallado del todo, a menos que me diese aquella pobre relación que necesitaba.

Pero yo no puedo divisar si ella esta todavía en el ministerio… Ouarda fue Fuego del Arquero (i.e. Sagitario); también lo fue Hilarion; Virakam fue Aire, de la Balanza (i.e. Libra); Ahitha, Fuego y Tierra del Carnero (Aries) y del Toro (Tauro); Almeira, Aire de los Gemelos (Géminis).

Y en su completo Cometario de AL, Crowley suministra más información sobre la naturaleza de estas Mujeres Escarlatas:

1. Rose Edith Crowley o Kelly, mi esposa. Me puso en contacto con Aiwaz; ver El Equinoccio, I, 7; El Templo del Rey Salomón.
Fallo registrado en otro lugar.

2. Un caso dudoso. Mary d'Este Sturges o Dempsey. Me puso en contacto con Abuldiz; por tanto ayudo con el Libro 4. Fallo por sus celos personales.

3. Jeanne Robert Foster u Olivier. Trajo al "niño" al que AL se refería. Fallo en la respetabilidad.

4. Roddie Minor. Me llevo a contactar con Amalantrah. Fallo debido a la indiferencia por la Obra.

5. Un caso dudoso. Marie Rohling o Lavroff. Me ayudo al inspirarme el Liber CXI (Aleph). Fallo por indecisión.

6. Un caso dudoso. Bertha Almeira Prykryl o Bruce. Aplazo la asunción de obligaciones, debido a esto dejo lugar para la número 7.

7. Leah Hirsig (Alostrael-el Simio de Thoth). Me asistió en la actual iniciación (8); todavía a mi lado, 1921.P.S.Y 1923. (9)

Es necesario en este momento explicar la formula y función real de la Mujer Escarlata, y el uso de las vibraciones ocultas que ella emana.

En la literatura Tántrica, la *suvasini* es una "sacerdotisa" en el sentido de que ella es el vehículo escogido de la Diosa Suprema o Poder mágico (*Mahashakti*). Su cuerpo contiene zonas de energía oculta íntimamente relacionadas con la red de nervios y plexos asociados con las glándulas endocrinas. Como Diosa Suprema, ella es representada yántricamente (10) por el *Shri Chakra* (ver Figura 5) y mántricamente (10) por las vibraciones secretas que invoca la energía Creativa primordial en su forma lunar o femenina (i.e. en una forma especialmente adecuada a la manifestación).

Su *mantra* nunca ha sido puesto por escrito porque solo puede transmitirse oralmente. El *Shri Chakra* es por consiguiente la firma de la Mujer Escarlata ya

que delinea la fórmula de la Diosa (sea de Nuit, Isis, Kali, etc. no se hacen diferencias).

Cuando el Gran Poder mágico (Kundalini) se despierta a la actividad, energetiza los *chakras* del cuerpo de la Mujer Escarlata, generando vibraciones que influencian la composición química de sus secreciones glandulares. Después apropiándose del *amrit* (“néctar”) precipitado en algún *chakra* dado, estas vibraciones se comunican a los fluidos que fluyen desde el orificio genital.

Las fragancias emanando desde cada *chakra* están así disponibles para su uso por el sacerdote o “bestia” (11), que las devora y transmuta en *ojas* - energía mágica.

Hay tres métodos fundamentales para obtener estas vibraciones vaginales o *kalas*. Una de ellas es de interés particular para los Thelemitas ya que es equivalente a la antigua formula Egipcia de Nuit, la diosa del cielo nocturno, representada antropomórficamente por una mujer desnuda arqueada sobre la tierra (12).

En los Tantras, a esta postura se le llama el *Kailasa Prastara*; la diosa elevándose sobre sus adoradores como el Monte Kailas (13) desde el cual el frío curativo de sus nieves mana hacia abajo. La más antigua imagen de esta fórmula, como esta pintada en la Estela de Ankh-af-na-Khonsu, muestra a una mujer de manos y de rodillas que sugieren el *viparita maithuna* un modo de congreso inverso descrito en algunos de los Tantras mas antiguos y en ciertos escritos ocultos de los Árabes.

El *Viparita maithuna* es también simbólico de la total reversión de los sentidos necesaria para el pleno despertar de la Serpiente de Fuego.

Ankh-af-na-Khonsu, un sacerdote de Amon Ra en la Dinastia XXVI, fue un previo avatar de Therion (la Bestia). Khonsu, literalmente significa “el viajero del cielo nocturno” y señala no solo a la luna sino también a las estrellas o *kalas* que acompañan a la luna en su fase nocturna o femenina (14). Ankh-af-na-Khonsu concentro dentro de si mismo la vida o energía vital (*Ankh*) de la (*af-na*) Luna (*Khonsu*), siendo la luna el *Shri Chakra*: Luz como el medio de manifestación.

El *Shri Chakra* es la luna en su plenitud, el loto en su completo florecimiento, la flor* que en las fases graduales de su ciclo, emana catorce rayos (uno para cada día de la quincena) que culmina en el completo círculo de los quince (15).

** Aquí el autor juega con la palabra escrita flow-er como flow=fluir, manar y flower=flor.*

Un círculo tiene 360 grados y el *Shri Chakra* es como tal circulo. Este ha sido igualado, por algunos comentadores, con el ciclo anual de 365 días, los cinco días perdidos son despreciados ya que son inexplicables al no iniciado. Sin embargo cuando la fórmula fisiológica de la Mujer Escarlata es entendida, se

ve que estos cinco días representan los cinco días negativos de su ocultación en cada “luna” o mes, que es el ciclo periódico o el circulo completo de la mujer humana.

Los quince grados o pasos de esta progresión de la luna nueva a la luna llena, de la virginidad a la maternidad, estaban íntimamente relacionadas con el pulso mensual de la mujer escogida para los rituales secretos del Circulo *Kaula* (o *Kala*) que es el genuino *Vama Marg* o el Sendero de la Diosa Suprema. Deidades particulares fueron asignadas a los días y noches de las quincenas oscuras y brillantes que constituían el mes entero o luna.

La quincena oscura comprendía el periodo de la luna llena hasta la luna nueva; la quincena brillante desde la nueva hasta la luna llena. Estos quince grados fueron concebidos como rayos o dígitos de la luna: ellos no se relacionaban solo con la luna celeste y su influencia oculta sino que también, y de una forma más significativa, con la luna física de las mujeres seleccionadas para el trabajo mágico.

Del *dieciseisavo* rayo o dígito de la luna, mana “el néctar de suprema excelencia”. Como dice el *Lalitasahasranama*, “la luna exhibe quince fases en su crecimiento y en su declinación. La parte dieciseisava, cuando el Tiempo se detiene, es cuando y donde la Divinidad se encarna”. El Tiempo es Kali, la Diosa Quince, y la *kala* que transciende el tiempo es conocida como el dieciseisavo dígito o rayo.

Catorce secreciones genitales femeninas son explicadas por la Ciencia Occidental (16), la número quince y dieciséis permanecen sin descubrir, aunque han sido conocidas y usadas por Iniciados orientales desde tiempos inmemoriales; ellas se manifiestan únicamente en las emanaciones vaginales de la *Suvasini* completamente preparada.

Los escritos de los *Siddhas* (Adeptos) Tamil contienen serias advertencias concernientes a los peligros de evocar estas *kalas* en un *chakra* que no ha sido adecuadamente preparado para recibirlas, y en AL, II, 26, Hadit exclama:

“Yo soy la Serpiente secreta enroscada a punto de saltar: en mi enrosque hay gozo. Si yo levanto mi cabeza, Yo y mi Nuit somos uno. Si yo bajo mi cabeza y lanzo veneno, entonces es el arrebato de la tierra, y yo y la tierra somos uno. Hay un gran peligro en mi…”

Las fuerzas dirigidas en descenso son cargadas con vibraciones venenosas. Ellas pueden ser usadas para tareas de materialización y disolución, y -con efecto mortal- en trabajos de magia negra.

La absorción de las *kalas* cargadas con las corrientes ascendentes transforman la conciencia humana y hacen posible el contacto y comunicación con entidades transcendentales. Inversamente la succión del veneno lleva al hombre en relación directa con los mundos demoníacos y con los más bajos elementales; solo el Adepto puede usar esta corriente con impunidad.

El veneno esta representado por Escorpio; el néctar por Acuario. Esta formula doble es extensa y facilita el uso de las *kalas* o la estrella de fuego de Nuit y la primigenia corriente sexual representada por Babalon, mortal y vampírica. Escorpio es la ramera, o mujer serpiente que en conjunción con la Bestia genera la *kala* bivalente, la semilla mixta; Acuario es la sacerdotisa virgen en quien es generada la *kala* doble o fluido creativo representado por el glifo del agua, duplicado, así: ♒. Los antiguos signos de Escorpio y Acuario son formas de la letra M (♏ y ♒) que en las qabalahs Egipcia, Caldea, Hebrea y Griega es un glifo del líquido de la vida. Además, M es el Sánscrito *Emkara* u *Omkara*, que resume el ciclo entero de existencia desde la manifestación hasta la no manifestación, de la aparición a la desaparición, desde la vibración primordial hasta su final disolución en el absoluto silencio (el Vacío, simbolizado por el estado de dormir con sueños) (17).

Acuario es la *onceava* división del circulo celestial o zodiaco; transmite la influencia de Set, cuyo vehiculo planetario es Saturno. La Mujer Escarlata es por tanto el repositorio y el foco de todas las *kalas* exigidas por el Adepto cuya voluntad es establecer contacto con Inteligencias transmundanas como Aiwass, Amalantrah, Abuldiz, etc.

Estas consideraciones explican porque Crowley insistió en la observancia de la tradición arcana que sanciona la iniciación de la sacerdotisa por el sacerdote, sin prohibir el procedimiento opuesto (18). Quizás ello también explica porque tantas operaciones mágicas de Crowley acabaron fallando por causa de él mismo y el motivo de tantos problemas psicológicos para las Mujeres Escarlatas concernidas, varias de las cuales sucumbieron a la demencia.

Crowley suponía que una reciproca e instantánea atracción entre las partes concernidas era un signo de aptitud mágica. La pareja había, así lo decía, sido escogida por los dioses. Esto es publicado en una instrucción secreta dada por Crowley a los miembros del Santuario Soberano, O.T.O.:

La elección de una asistente parece tan importante que quizás debería ser dejado al azar; i.e. a la atracción subconsciente.

En consideración a la elección de la que tiene que servir este Sacramento, el hombre esta tan confundido mentalmente, y es tan fácilmente engañado en esta materia, que no Nos parece poco razonable permitir el completo influjo del Capricho del Momento. Este así llamado capricho es quizás en verdad la Voz del Subconsciente; es decir, es la deliberada elección del Santo Falo mismo.

"El Falo es la base fisiológica del Alma superior." Por esta razón muchos hombres son seducidos. . .

Pero permitid que la Voluntad consciente se consagre completamente a la Gran Obra, entonces la Voluntad subconsciente escogerá inevitablemente el Vehiculo adecuado para la Obra.

Además de esto, sin embargo, parece según el Diario mágico de Crowley, que él no se tomo muchas molestias en asegurarse que sus asistentas poseyeran

todos los requerimientos de una Mujer Escarlata. Es cierto sin lugar a duda que las particulares cualificaciones necesarias para este oficio tienen poco que ver con la condición moral de la mujer usada en los ritos.

Tanto las Prostitutas como las mujeres “respetables”, pueden poseer la competencia necesaria; el test final de elegibilidad es la pureza de pasión aportada en el ritual tanto por el sacerdote como por la sacerdotisa. No obstante hay alguna “cosa” indefinible mas allá de esto y sobre este aspecto de la materia los Iniciados orientales fueron prolijos.

Sus escritos, como aquellos de los Alquimistas Medievales, fueron expresados en códigos misteriosos, impenetrables para todos excepto para los Iniciados. Sin embargo una cosa es cierta: el loto o flor* (flow-er, juega con el verbo ingles fluir, manar y la palabra flor) de la hembra humana suministra los elixires vitales susurrados por los Alquimistas y Adeptos de la antigüedad.

Entre la confusión de escritos arcanos publicados hay uno -y solo uno conocido por mi- que contiene un comentario iniciático en cuanto a su “significado interno” que se aproxima a la genuina interpretación *Vama Marg* de este *chakra*. Es el *Karpuradistotra* de los Tántricos Kaulas, traducido por Sir John Woodroofe como el *Himno a Kali* (20). Allí, el Mahachakra, que es el foco del ritual místico, es el mandala o yoni de la misma Kali; una descripción detallada del trikona (triángulo invertido) que representa a la Diosa Suprema. El *stotra* es una letanía de alabanzas que contienen el secreto de la adoración Kaula.

NOTAS

01.- Ninguna consideración de naturaleza moral esta implicada en el término “negro” en este contexto. Meramente deseo indicar la específica naturaleza de la corriente empleada. Solo hay Magia(k); si es “negra” o “blanca” en un sentido moral depende únicamente de la intención del operador. Nosotros no hablamos sobre ciencia “negra” o “blanca”, aunque consideraciones similares se aplican a ella.
02.- Ver Hor-Apollo, Libro 1,15.
03.- La cuarta letra, “y”, es desplazada por la letra “a” por razones que se explicarán en su debido momento.
04.- La Ciudad de las Pirámides es Binah, el tercer Sephira del Árbol de la Vida. Se refiere a Saturno y por lo tanto idéntico a la antigua concepción de la

Genetrix. La destrucción final del conocimiento de Daath, el "falso" Sephira, abre las Puertas de la Ciudad de las Pirámides. En otro sentido, la Ciudad de las Pirámides comprende las series de secciones piramidales -156 en número- de cada uno de los cuatro lados de las Torres de Vigilancia del Universo. Ver los diagramas basados sobre las investigaciones del Doctor Dee en *el equinoccio*, I, VIII.
05.- también titulado *La Visión y la Voz*; es el registro de Crowley de sus exploraciones de los Éteres mediante el sistema enoquiano del Doctor John Dee. Ver *El Equinoccio*, I, V.
06.- Post-Caitanya Sahajiya Cult of Bengal (Universidad de Calcuta, 1930).
07.- Ver El Diario mágico de la Bestia 666, Año 1920.
08.- Leah Hirsig estuvo en el oficio en la mas crítica de las iniciaciones de Crowley en la que llego a ser un Ipsissimus 10º=1 .
09.- La número 7 renuncia de su oficio de Mujer Escarlata en una carta dirigida a Crowley y fechada el 26 de Diciembre de 1929, así dejó el camino libre para la número 8: Soror Astrid (Dorothy Olsen). Ver también *El Renacimiento Mágico*, Capítulo 8.
10.- Un *yantra* expresa en forma lineal los vectores de fuerza que constituyen la anatomía secreta de un "dios" o de una "diosa". Un *mantra* expresa estos vectores en términos de sonido o vibración. Cada deidad tiene su *yantra* y su *mantra* y la combinación de ambos forma el *tantra*, o modo activo, de la invocación de la deidad.
11.- Cf. AL, I, 15, donde se describe a Crowley como "el príncipe-sacerdote la Bestia".
12.- El arca o arkh (Argha en Sánscrito), es simbólico de la matriz; la imagen de Nuit es por lo tanto un glifo de la Copa mágica en la que el Gran Poder mágico, mahashakti, reside.
13.- La montaña sagrada en los límites del Tibet, adorada por los Hindúes como la estancia de Shiva.
14.- i.e. en su fase menguante.
15.- En ciertos textos antiguos, la energía Creativa en este último estadio era conocida como la Diosa Quince, nombre dado a la Ishtar de Akkad.
16.- Ver Havelock Ellis, Estudios de la Psicología del Sexo.
17.- OM, y su relación con las tres fases de la conciencia -despierta, durmiente y durmiente sin sueños- es descrita en el Mandukyopanishad. Ver en particular el comentario de Gaudapada.
18.- En una carta a J.W. Parsons, que operó en una Logia de la O.T.O. en California en 1945, Crowley escribió: "Es correcto iniciar a una dama, pero el proceso inverso esta severamente prohibido."
19.- Ver en particular, el periodo Americano.
20.- Esta obra, publicada por Ganesh & Co. (Madras, 1953), contiene el inestimable comentario de Vimalanandaswami.

III

LA ZONA DE LA SERPIENTE DE FUEGO

Hay varios métodos, místicos y mágicos, para despertar el Poder de la Serpiente o *Kundalini Shakti*; pueden estudiarse en los Tantras y en los varios libros de texto sobre yoga. Aquí trataremos de una técnica que comprende a la Voluntad y a la Imaginación dinamizadas por la energía psico-sexual.

El proceso es más fácil de cumplirse en la mujer que en el hombre, por la simple razón que para ella el Poder de la Serpiente o Serpiente de Fuego puede ser más fácilmente imaginada en forma fálica. La sacerdotisa visualiza la imagen en la zona sexual (*Muladhara Chakra*) y se inflama ella misma hasta el punto del orgasmo por el poder de la imaginación controlada, o “amor bajo voluntad”. Antes que el orgasmo se consuma ella debe mover la imagen mediante el poder de su mente y transferirla al centro de la Voluntad, el *Ajna Chakra*, representado por el tercer ojo en la región cerebral. Si ella esta sumamente experimentada habrá transferido el poder primario a este centro en una fase temprana del ritual; si no, ella debe efectuar la transferencia inmediatamente antes que el orgasmo se desencadene y mantener en la mente al niño mágico o “brote de voluntad” hasta que la consumación acaezca. (1)

Con el practicante masculino el proceso es mas complicado y es aconsejable proceder sobre las líneas dictadas en el *Liber* HHH, Sección SSS (2). En este sistema, se identifica a Kundalini con Hadit, y el cerebro o centro cerebral con Nuit. Una vez Hadit es despertado su fuerza asciende por la espina dorsal y de acuerdo a este método, su progreso es marcado por visiones y por la adquisición de los hasta ahora poderes en estado de latencia, entendiéndose que los *chakras* que han intervenido ha sido apropiadamente sellados.

Si el despertar de la Serpiente de Fuego es prematuro, es decir si el poder primario asciende antes de que todo este equilibrado, una descarga ocurre en algún estadio inapropiadamente sellado del ascenso; el poder es desviado o toma una dirección equivocada y se produce una obsesión. Esto ocurre, sin embargo, solo cuando Kundalini es realmente, i.e. físicamente, despertada. Es por consiguiente mas seguro para el operador desarrollar estas prácticas mentalmente o astralmente para que así el Poder, aunque despierto, permanezca en el *Muladhara Chakra*. Hay menos peligro de encontrar problemas a través del sendero de *sushuma* (espina dorsal).

La mente (el *Ajna Chakra*) es el onceavo sentido; es “el nombre dado a los pensamientos generados. Pensamientos que brotan desde una región particular del cerebro llamada *Ajna* o Voluntad.” (3)

Cuando Kundalini asciende hasta este *chakra* el operador “llega a ser un Rey” (4). *Ajna* es el asiento de la Voluntad y el Hombre Real del Culto Therionico, es el quien funciona en este nivel y por su corriente de pensamiento mágicamente impregnado, realmente crea nuevos mundos, nuevas condiciones. “Allí está la meta de Kundalini, la cual se manifiesta en la región de la glándula pineal (i.e. *Ajna*) cuando la atención ha encontrado aquel punto, el mundo entero parece iluminado, en llamas...Siempre que hay goce en el hombre, Kundalini esta en la región pineal” (5). Como AL dice: “Ellos se regocijarán, nuestros escogidos; quienes sufren no son de los nuestros.”. Hay otras muchas referencias en AL sobre este estado de realeza, sobre esta condición regia de la Voluntad. Es por esto que también esta escrito: “Vos estáis contra la gente, Oh mi escogido”, en un sentido místico, “la gente” representa la masa de pensamientos, los fragmentos desconectados de conciencia que obstruyen la adquisición de la Unidad.

Los Adeptos del Sendero Kaula, i.e. aquellos que usan las *kalas*, las vibraciones vaginales o esencias, invocan a la Diosa en la región del *Muladhara Chakra*, la zona cuya entrada en el exterior es el orificio genital de la mujer.

El gran *Himno a Kali*, *Karpuradistotra*, da el *Yantra* de la Diosa, el glifo lineal de aquel talismán supremo al cual la Diosa consagra con su presencia (Ver Diagrama 6). El triángulo invertido (*yoni*) representado en el centro está rodeado por otros cuatro triángulos invertidos; cinco en total. Estos cinco *trikonas* -una forma de pentagrama- representan a la Diosa Quince (6). Los 3 x 5 pasos o grados simbolizan los 15 estadios de la luna desde la luna nueva hasta la luna llena. La semilla invisible (*bindu*) en el corazón del yoni central representa la *Kala* dieciséis. Este es el Elixir de la Vida Eterna que se manifiesta en la suma sacerdotisa en el clímax del rito sagrado. Es allí donde la Diosa manifiesta su luz, cuando la Serpiente de Fuego ha obtenido la unión con Pan en el cielo nocturno iluminado por las estrellas (*kalas*) de Nuit. De esta forma la Diosa consigue a Hadit (7).

La Diosa Quince, representada por los cinco triángulos, esta encerrada por un triple anillo que representa los tres estados de conciencia -despierto, soñante y durmiente. Del triple anillo irradia al exterior ocho pétalos de la flor de loto, la flor* simbólica del poder manifestándose de la Diosa; la esencia generativa del yoni. Los ocho pétalos indican las ocho direcciones del Espacio, Este, Sur, Oeste, Norte, Sureste, Suroeste, Noreste y Noroeste.
*(flow-er, ya comentado).

Los “conceptos intermedios” (8) indicados por las cuatro últimas direcciones juegan un papel importante en los misterios Africanos donde son interpretados en términos mántricos como los ritmos de contratiempo de los tambores rituales; una expresión mántrica de esta gran yantra.

Los triángulos invertidos, los círculos y los pétalos simbólicos de las diversas fases del ciclo lunar femenino, están encerrados dentro de un gran triángulo invertido que representa el órgano sexual de la sacerdotisa.

Este esta cercado por una fortaleza que consiste de cuatro pilones, las cuatro entradas al espacio exterior (9). El yantra de la diosa Kalika, resume la completa doctrina del *Vama Marg* o Sendero de la Mano Izquierda.

Dos de las dieciséis vibraciones vaginales emitidas por la encarnación terrestre de la diosa son, hasta ahora, desconocidas por la ciencia profana.

Los Iniciados Orientales las han usado desde tiempos inmemoriales.

Ellas no pueden ser localizadas y analizadas por los métodos objetivos científicos tanto como la mente tampoco puede ser descubierta por la cirugía cerebral.

Estas misteriosas emanaciones, de vital importancia para el Adepto, existen solo potencialmente en el ordinario y no regenerado organismo humano, como en los *satchakras*. La diosa tiene que ser invocada de forma muy definida y cuidadosa. La mística de su invocación es dada en los Tantras del *Vama Marg* y hasta donde yo se, en un solo grimorio Occidental o manual de procedimientos mágicos -el *Liber* AL *vel Legis*.

Crowley incorporó aspectos vitales del *Vama Marg* dentro de la tradición mágica Occidental; esta fue una de sus mayores contribuciones a la ciencia oculta. Este sendero es equivalente y quizás el único ejemplo superviviente del antiquísimo Culto Draconiano considerado ya ancestral en tiempos tan lejanos como en la XXVI Dinastía cuando Crowley -como avatar de Ankh-af-na-Khonsu- intento sin éxito revivirla. Como el Maestro Therion lo intento otra vez; solo el tiempo mostrara si sus esfuerzos han o no han tenido éxito.

Aproximadamente por el mismo tiempo de las investigaciones de Crowley, otros dos Adeptos estaban siguiendo senderos aparentemente distintos pero finalmente convergentes: Austin Osman Spare y Dion Fortune, ambos hicieron valiosas contribuciones al revivir mágico del día presente.

Fortune, particularmente, atrajo la atención a la interacción existente entre el sistema endocrino y el complejo ramificado de nervios y *nadis* en la anatomía oculta del hombre; Spare, en virtud de su iniciación en los Misterios Sabáticos, era capaz de explicar la interrelación de las fuerzas sexuales polarizadas operando en niveles de emocionalismo elevado.

El punto que necesita enfatizarse es que la sacerdotisa o reina bruja era “siempre virgen a Pan”. Esta frase, altamente técnica, esta cargada de significado para los Iniciados de una manera casi imposible de explicar a aquellos que no han cesado de interpretar el sexo de una manera meramente personal y a niveles mundanos. Siglos de condicionamientos equivocados han engendrado nociones erróneas. Crowley, parece que, falló en obtener el último elixir porque él estaba, a su pesar, profundamente manchado por las fundamentales interpretaciones erróneas engendradas por la Cristianidad. En consecuencia, el identificó el *bindu* con la semilla masculina y lo confundió con el catalizador que hace que la “virgen” resplandezca y emane la Kala Suprema,

el *amrit* o néctar que contiene en su fragancia la esencia ultima, el elixir de la vida.

El término “virgen” como se usa por los Iniciados, del Este y del Oeste, señala a la mujer sin hijos; sin hijos, que tiene un sentido físico, en la virgen mágica es cualquier cosa menos sin hijos en los planos sutiles.

Thomas Lake Harris (10) y sus seguidores tuvieron una vislumbre de la verdadera formula; su técnica Karezza fue un crudo intento de aproximación a los mas profundos acercamientos de los Iniciados Tántricos quienes engendraban “niños” en vírgenes sin intervención física.

El tema es virtualmente imposible de comunicar a aquellos que continúan interpretando el sexo en términos de interpenetración física y cuya descendencia es similarmente física. Sin embargo la polaridad sexual, en su sentido más profundo y mágico, no envuelve concepción, gestación y nacimiento físico.

Crowley sabía de la posibilidad de abrir puertas espaciales y de la admisión de Corrientes extra-terrestres dentro de la ola de vida humana (11). En *Moonchild* la encarnación era efectuada en y a través de la formula sexual normal, y aunque el completo impacto del advenimiento del niño lunar no es descrito, permanece en el lector la impresión de que sea lo que sea era algún tipo de monstruo con forma humana dotada de poderes sobrehumanos. Sin embargo ninguna entidad encarnándose a través de los usuales canales del sexo, ninguna intrusión física de otra dimensión dentro del ambiente de la humanidad podría ejercitar cualquier poder posible en un sentido terrenal. Esto es porque el “poder” ha tomado tierra o encarnado. Uno recuerda el reciente caso de un Adepto que intento usar un vehículo el cual, por puro terror de aquello que yacía mas allá de los pilones espaciales, negó vehementemente a su Maestro y fue prematuramente extinguido de la existencia. Me refiero a Howard P. Lovecraft cuyas experiencias ocultas, disfrazadas como ficción, anunciaron vividamente la espantosa posibilidad a la que Crowley apunta aunque vagamente en *Moonchild*. Lovecraft nombro a Arthur Machen y a Algernon Blackwood como sus compañeros; esto en si mismo es una admisión del contacto con dimensiones exteriores, aquellas que Lovecraft aceptaba como científicamente permisibles, Machen y Blackwood fueron una vez miembros del Alba Dorada. El creador fue un estrecho amigo de Arthur Waite, cuyas efusiones son demasiado bien conocidas para necesitar algún comentario.

Lovecraft deploraba el estilo de Machen, no así su influencia literaria que el reconocía. Lo que en realidad reconocía era una influencia mágica que fluía, a través de la Golden Dawn y de MacGregor Mathers, directamente proveniente de la Tradición Draconiana que en todas sus manifestaciones exteriores Lovecraft negaba y rechazaba. Pero -¡leed su poesía !.

El no podía esconder allí, como hace insistentemente en sus cartas (12), la fuente real de sus visiones, la intrusión de fuerzas completamente de acuerdo con los arquetipos, símbolos -llamados como quieras- que Crowley trajo

cuando entro en contacto con una entidad transmundana de inmenso poder; me refiero a Aiwass.

Si el lector volviese a pp.115 y 116 de *El Revivir Mágico* el apreciaría cuan estrecha es la similitud con Lovecraft, aunque en ningún lugar de sus escritos publicados o no publicados, incluyendo sus numerosas cartas Lovecraft dio signos de haber leído u oído algo de Aleister Crowley. *

* (Yo estaba en un error. En el Volumen 5 de Lovecraft's Letters - publicado en 1976, después que este libro fuese escrito - hay una referencia a Crowley. Ver *Outside the Circles of Time*, Capítulo 13.)

La cualidad de maldad con la que Lovecraft inviste a las figuras de su Culto de Cthulu y otros mitos es el resultado de una distorsión en la lente subjetiva de su propia conciencia, y yo he mostrado en otra parte (13) como estas imágenes emergen, cuando no son deformadas, asemejándose algunas veces en su identidad con las figuras del culto de Crowley de Shaitan-Aiwass y del *Libro de la Ley*. Los literatos a favor de Lovecraft están interesados en sostener la falacia a la cual el mismo dio su apoyo inicial ya que ellos así lo deseaban y por la cual se adscribían a él, sin duda, de preservar la ilusión de originalidad.

Desde su limitada visión, parece ser que Lovecraft mantiene su posición única solo a costa de extraer de su contexto real su innegable y extraordinaria realización. Esto es una estupidez y con pocas miras porque la ejecución de Lovecraft no es empequeñecida sino engrandecida si uno lo mira desde su perspectiva correcta, es una tradición oculta -y Lovecraft dio abundantes descripciones en sus escritos- que algún Poder transfinito y sobrehumano esta guiando sus fuerzas con la intención de invadir y de apoderarse de este planeta.

En su preámbulo al *Trabajo de Paris*, Crowley escribe concerniente a una especifica operación mágica: "Esta invocación produjo un mensaje de Júpiter en Enoquiano cuyo punto esencial era que los dioses deseaban recobrar su dominio de la Tierra, y que los dos cofrades O.S.V. y L.T. (14) eran como 'ardientes flechas', disparadas por ellos, los dioses, en su guerra contra los 'dioses esclavos'."

Esto recuerda a las oscuras alusiones de Charles Fort sobre una sociedad secreta en la tierra en contacto con seres cósmicos y quizás, preparando el camino para su advenimiento (15). Comparar el siguiente verso de AL:

"Dejad que mis sirvientes sean pocos y secretos: ellos regirán sobre los muchos y los conocidos." La Corriente 93 es destructiva solo en la dirección equivocada que la humanidad ha tomado. Esta busca corregir esto y es lo suficientemente poderosa para hacerlo. Quizás Aiwass este preparando el camino para asumir el control por Aquellos del exterior, mediante una formula de purificación a través del Fuego.

Crowley insistió que AL causaría la destrucción total de la civilización como la conocemos. El pasaje anterior del *Trabajo de Paris* fue escrito en Enero de 1914.

La guerra que sobrevino fue el primer paso hacia la disolución de los valores que han dominado a la humanidad en eones pasados.

Lovecraft no fue el primero que colorea sus visiones con un aura de terror sin nombre, ni fue el primero en usar la ficción como un medio para su expresión.

Machen y Blackwood le habían precedido y si el foco de hostilidad mas allá de la tierra venia del infierno o los *qliphoth* y no de algún otro planeta o estrella igualmente expresan la amenaza de invasión por fuerzas extraterrestres hacia la presente ola de vida evolutiva.

Crowley dispersa el aura de maldad con la que estos autores invisten este hecho; el prefiere interpretarlo sobre líneas Thelemicas, no como un ataque hacia la conciencia humana por una entidad extraterrestre y extraña (16) sino como una expansión de la conciencia desde dentro, que abraza a otras estrellas y absorbe sus energías en un sistema que es por lo tanto enriquecido y convertido en realmente cósmico por este proceso. Tal actitud solo es posible por uno que ha cruzado el Abismo y disuelto la ilusión de la egocentricidad o existencia individual separada.

Lovecraft, como evidencia su poesía, retrocede del mismísimo borde del Abismo (18).

Incapaz de resolver su conflicto interior, fue obsesionado por las sombras de los poderes cuya existencia el enérgicamente negaba en sus cartas. La última revela, desafortunadamente, un fanático intolerante y xenófobo, un racionalista irracional y un materialista auto-contradictorio pugnando impotentemente en la red de sus auto-engendradas ilusiones que él desesperadamente se empeñaba en nutrir en otras mentes -no sin cierto éxito, si uno considera los comentarios de aquellos que profesan haber entendido tanto al hombre como a su obra. Tal entendimiento es, por supuesto, imposible para aquellos que no han alcanzado la Esfera de Binah (Entendimiento) con todas sus implicaciones, siendo lo más importante la Ordalía del Abismo que Lovecraft mismo fallo en trascender.

Es bien conocido el hecho que pocos artistas, incluso entre los grandes, son capaces de entender completamente la verdadera naturaleza y valor de su mejor obra. La razón de este estado de cosas no es tan bien conocida; se debe a que el artista no es responsable de su obra. El grado de su realización esta en relación directa al grado de su *ausencia* cuando la obra es desarrollada. La perfecta ausencia de ilusión (i.e. el ego) implica la presencia perfecta de la Verdad (el estado de no-ego) y tal estado solo puede ser realizado cuando la Triada Superna (19) esta manifestándose activamente a través del instrumento humano.

Esta triada es la expresión mas atenuada del triple anillo que rodea a la Diosa Quince en el yantra de Kali. Yo he interpretado este yantra de acuerdo a mi comprensión de la doctrina *Vama*. La invocación de la Diosa es por lo tanto una invocación directa del poder cósmico y una apertura de las Ocho Direcciones (20) con una consiguiente y reverberante apertura de los Cuatro Grandes Portales del Espacio Exterior a través de los cuales el poder fluye dentro. Aquel poder que, como dijo el poeta, "esta impulsado e impregnado con la muerte", muerte, que está para la existencia individual limitada, concentrada en y por el ego. Lovecraft recalco los espacios entre las cosas. El mismo concepto esta formulado en los Misterios Voodoo con su énfasis en el ritmo de contratiempo característico de los ritos Petro. AL (I, 52) avisa al mago de ser cuidadoso con estas "marcas espaciales".

La Mujer Escarlata, como representación de Nuit, es el portal hacia el Vacío. Ella es la encarnación mágica de aquella diosa estelar cuyo símbolo metafísico es el Espacio Infinito representado como el cielo nocturno entretejido con estrellas. Ella es el "yoni regado con flores" imaginado en el *Himno a Kali*, las estrellas de Nuit y las flores de la atractiva diosa virgen son cosas idénticas. Babalon -literalmente la Entrada del Sol o de la energía fálico-solar- es por tanto la formula terrenal de Nuit, y su vulva es el pilón a través del cual las fuerzas cósmicas empujan hacia la manifestación cuando los sellos mágicos (*mudras*) han sido abiertos.

El simbolismo de Set o Sothis, como el que abre el año o el ciclo periódico es un glifo afín. Es en la forma divina de Set que el Mago absorbe la estrella ígnea emitida por Nuit. LAShTAL (21), o Nuit-Set-Horus, es así la completa fórmula de la magia(k) de la polaridad sexual como fue practicada por Crowley en el culto de Shaitan-Aiwass, aunque observamos posteriormente como malinterpretó alguno de los simbolismos y por tanto, usó mal alguna de las antiguas claves.

La semilla secreta de las estrellas es absorbida oralmente por el mago después de haber sido evocado dentro del chakra. En los ritos Kaulas esto es obtenido sin la penetración física o contacto por parte del sacerdote y las fragancias son recogidas sobre una hoja de *bhurja* especialmente preparada para recibirlas. Esto es debido a que la sacerdotisa adopta la postura (*mudra*) de Nuit arqueada sobre el celebrante jefe. En el culto de Crowley -como se enseña sobre *La Estela de la Revelación*- este papel es asumido por Ank-af-na-Khonsu, "el príncipe-sacerdote, la Bestia".

Opuestamente a la práctica Kaula, Crowley penetraba sexualmente a la Mujer Escarlata y evocaba la manifestación física de las *kalas*. Los Tántricos, generalmente, no empleaban este método, algunas sectas lo consideraban detestable. El contacto físico de cualquier tipo entre el sacerdote y la sacerdotisa estaba prohibido.

El ocultista Alemán Eugen Grosche (Frater Gregorius) (22) usaba una fórmula similar en la cual ningún acto sexual acaecía. Grosche dirigía las corrientes de *ojas* a través del cuerpo de la sacerdotisa por medio de pases magnéticos manuales sobre los *marmas* o *sandhis* en los diversos estadios que el rito los

requería. Es dudoso que él consiguiese alguna comunicación con entidades extra-terrestres, aunque parezca haber usado formulas psicosexuales similares a la empleadas por los Tántricos.

Crowley, con todas sus violaciones del código Tántrico, obtuvo tal comunicación, como muestran sus Anotaciones Mágicas.

No solo hizo efectiva la penetración y que el orgasmo ocurriese sino que también practicó el cunnilingus con el propósito de absorber el elixir. Y lo mas importante de todo, el considero la sustancia física, el menstruo del elixir, estando compuesto por la combinación de los fluidos sexuales del hombre y de la mujer. El se refirió a ellos en términos Alquímicos como la “sangre del león” y el “gluten del águila”. Sin embargo, como él también reconoció, la eficacia de aquello que el denominó como el Sendero Secreto (23) -que exime completamente del uso físico e incluso de la presencia física de una asistente- hace evidente que el menstrum era de una importancia secundaria, siendo lo principal la cualidad y poder de la Voluntad que informaba a la corriente de energía en el momento de su transformación.

De acuerdo al *Vama Marg* los Adeptos Tántricos consideran como capital las secreciones femeninas emitidas en un estado de trance mágicamente inducido; estas, según reclaman, constituyen la base real del Elixir de la Vida. Para estos Adeptos, por lo tanto, la proeza sexual del falo no tendría ningún significado en un contexto místico, ya que es solamente considerado como una estimulación para la mujer en los procesos ordinarios de inseminación y reproducción.

Los Tantras mismos tienen sus similitudes con los antiquísimos ritos Africanos, descritos por Gerald Massey, en los que la serpiente era usada para inducir al trance:

África es el hogar primordial de la sabiduría de la serpiente, y la serpiente allí era usada para producir una condición anormal en los sensitivos. Los Africanos hablan de mujeres siendo poseídas y enloquecidas debido al contacto con la serpiente. El reptil que con su mirada fascinante, el temor de su toque, y el uso de su lengua, arroja a las mediums en un estado de trance llamado el Estupor de la Serpiente, en el cual ellas veían clarividentemente, adivinaban y profetizaban, y así llegaban a estar divinamente inspiradas, así es como el fenómeno era interpretado. Nos contaron que Cassandra y Helena fueron preparadas para ver dentro del futuro por medio de Serpientes que limpiaban los pasajes de sus sentidos a lengüetadas! De esta forma las sensitivas eran probadas y enfurecidas, así la serpiente escogía su propio oráculo y portavoz y llegaba a ser el revelador del Conocimiento preternatural. El estupor causado por el hechizo de la serpiente creo un tipo de temor reverencial religioso, y los extraordinarios efectos producidos en las mediums fueron atribuidos al poder sobrenatural de la serpiente! Aquellas a las que se encontró muy influenciables fueron escogidas para llegar a ser las mujeres Fetiche, sacerdotisas y pitonisas. Este culto Obeah todavía sobrevive dondequiera que la raza negra haya emigrado y la raíz del asunto, la que los viajeros han encontrado tan difícil de descubrir, es desenterrada al final, como una primitivísima clase de

Espiritualismo, en la que la serpiente funcionaba como el mesmerista o magnetizador de los sonámbulos naturales. (24)

La lengua de la serpiente es conocida como un peculiarísimo órgano de tacto. Esto fue empleado en los Misterios Mesméricos como los de Samotracia en los que Olimpia era una Ofita inspirada; una que amo jugar con la serpiente coronada; acariciar su cuello azur, y recibir el lamiente homenaje de su lengua penetrante con la que ocasionalmente hizo uso para producir éxtasis y trance. (25)

El autor del *Tsuni-Goam* habla de una serpiente llamada Ganin-Gub por los Hotentotes de la que se decía que "tenia genitales y buscaba tener contacto con mujeres *mientras ellas estaban durmiendo*". (26)

Estas pitonisas fueron las Mujeres Escarlatas de la brujería Africana; su estado de sueño era el sueño magnético o trance inducido por la "fascinación" (27) de la serpiente. Hechizada por el contacto con la lengua titilante de la serpiente las mujeres proferían oráculos, comunicados de los espíritus de los muertos, elementales, demonios cósmicos, y -si eran Iniciadas de alto grado- con entidades cósmicas existentes en el exterior del espacio y el tiempo. Alfred Métraux citando a Moreau de Saint-Méry, revela la técnica:

Las reuniones Voodoo se hacen en un lugar secreto, por la noche, en "un lugar enclaustrado velado a los ojos del profano". El sacerdote y la sacerdotisa se colocan en sus posiciones cerca de un altar que tiene una serpiente dentro de un camarín.

Después de varias ceremonias y de un largo discurso del "rey y la reina Voodoo", todos los iniciados se acercan, en orden de categoría e instan al Voodoo, contándole lo que ellos mas desean. La "reina" coge la caja en la que yace la serpiente y -"la moderna pitonisa- es penetrada por el Dios; ella se retuerce; su cuerpo entero se convulsiona y el oráculo habla desde su boca". La serpiente es entonces retornada sobre el altar y todo el mundo le trae una ofrenda. (28)

Las prácticas de Crowley son ciertamente corroboradas y confirmadas por estos exponentes primitivos de magia(k) sexual. El falo y la serpiente siendo símbolos afines son intercambiables; la caricia magnética de ambos ha probado ser potente para extasiar el objeto de sus atenciones.

Podría argumentarse que el método por el contacto físico, no menos que el del *noli me tangere*, es igualmente eficaz en producir por los menos un estado de trance; pero esto no quiere decir que pueda producirse el Elixir Supremo, la emanación exclusiva de la Mujer Escarlata en su final exaltación mágica celebrada en los Tantras mas elevados.

Uno de los problemas con los que se enfrenta el practicante del *kalavidya* (29) no es únicamente el de la adecuada compañera mágica sino también el de recolectar y absorber las emanaciones segregadas por la sacerdotisa.

En el primer punto, para que sea realmente efectivo, la compañera debería ser de un igual, mejor o superior, grado de iniciación que el del sacerdote.

Crowley creía que era desaconsejable iniciar a la mujer (30) más allá de los trabajos de tipo más materialistas tales como la adquisición de fuerza sexual y atractivo (31), riqueza, salud, etc., pero esto no es un punto de vista generalmente aceptado. En la carta a John W. Parsons citada en el Capítulo Dos, Crowley presumiblemente se estaba refiriendo a una tradición oculta que no especifica y que he sido incapaz de descubrir.

Dion Fortune, por el contrario, quizás a causa de que ella misma era una mujer, reivindicó en favor de la iniciación a las mujeres; sus novelas están basadas casi enteramente sobre este tema, y Austin Spare mismo, un Adepto, fue introducido en los Misterios por una mujer (32).

No parece haber razón alguna desde un punto de vista mágico porque tal procedimiento no debería ser adoptado y el hecho de que los Tantras exalten a la diosa por encima del dios es quizás el punto más poderoso a su favor.

Aquí ahora nos enfrentamos con un principio que concierne a temas más urgentes que el de las preferencias doctrinales. Me refiero al antiquísimo antagonismo que ha existido entre Shaivas y Shakteyas, entre los adoradores del Dios y los devotos de la Diosa; mas claramente, el conflicto entre los *Lingacaras* y los *Yonicaras*. AL disuelve este problema exaltando al Niño, el producto de ambos. Esa era la original condición de Crowley, sin embargo, en todos sus esfuerzos en promulgar la doctrina del Niño (las esencias combinadas) tendió pronunciadamente hacia el lado Shaivita o patriarcal, por lo menos en su acercamiento personal al problema.

De acuerdo con las más antiguas tradiciones, el menstrum mágico de manifestación puede solo ser encontrado en las *kalas* de la Diosa, y la corriente comunicante de energía mágica -la Voluntad- puede ser efectivamente aplicada sin ninguna intervención por parte del sacerdote.

En cualquiera de los casos el “niño” o producto de las esencias combinadas y *polarizadas* puede por consiguiente ser engendrado, sin embargo la naturaleza del niño diferirá acordemente. En el sentido Tántrico, que es donde la Diosa es considerada suprema, el resultado o niño es *místico*; se manifiesta en y como estados informes de conciencia que conducen hasta la meta final del Advaita (33).

Aquí, Kali es Nuit en su forma mas pura, i.e. Naditud (nada que pueda ser concebido por el pensamiento).

Comparar AL, I, 23, donde Hadit -la Partícula de Conciencia- exclama:

“Yo estoy solo: no hay Dios donde yo estoy.”

Con la intervención de la Voluntad, el deseo es activado, y el deseo puede culminar en el estado de libertad, de no deseo, solo después que ha

descargado su energía potencial en la forma de su propia imagen. De aquí que el “brote de voluntad” (34) proyectado o reflejado en el momento de la descarga seminal se halle en el reino de la forma: *mágico* como distinto de místico, luz o lo perceptible como opuesto a oscuridad o lo imperceptible.

Qabalísticamente considerado, la formula suprema de Nuit (el Cero), es Kali = 61 = Ain = Nada (Nuit o Not*).

* Not (se refiere al auxiliar inglés de negación “No”).

Este es la mas elevada, la mas trascendental ecuación que es posible proyectar en el reino de la mente mediante el simbolismo matemático-qabalístico. Es evidente que la concepción Shaivita funciona en conjunto a un nivel diferente. El niño, Ra-Hoor-Khuit, proyecta o materializa la Luz Ilimitada (*ain soph aur*) (35) de Kali/Nuit como *oscuridad* que por su aparente opacidad, aparece como Set, el que Absorbe la Luz. Set toma la forma de las sombras arrojadas por el vórtice mágico creado por el inter-juego de Hadit y Nuit (o Shiva y Shakti), cuya explosiva unión es tan cegadora en su brillantez que aparece como “densa oscuridad” y “repentina muerte”. La oscuridad de Set es la matriz de la Diosa desde la cual parece emanarse una red fascinante bajo la forma de todo lo creado; ningún otro que aquel ‘mundo embrujado de Maya’ que se revelaba como la Madre Suprema, Kali, en los éxtasis de contemplación interna de Shri Ramakrishna. Es también la sombra chinesca o “lila”, celebrada en el *mahavakya* que proclama la verdad ultima: *Sarvam Khalvidam Brahma* (36).

Thakur Haranath, el Santo del Oeste Bengali (1856-1927), se refirió a este juego divino de la conciencia como el juego de Ocultarse y Buscar que Krishna (Conciencia Pura) perpetuamente jugaba con su consorte Radha, ella misma una forma de Maya (37).

El Culto de Crowley del Niño envuelve la toma de tierra de la Corriente mágica. Es solo en este sentido que Thelema puede ser considerado como un culto mágico opuesto al Culto Tántrico de las *kalas* en donde la Mujer Escarlata permanece siempre virgen. Como tal ella es la única fuente del Elixir supremo, la virginal prostituta del cielo que derrama su luz estelar sin contacto sexual directo con el sacerdote o cualquier otro miembro masculino del Círculo.

El fin de tales rituales es místico, es decir están dirigidos hacia fines espirituales, cósmicos o microcósmicos. La Mujer Escarlata en el Culto Therionico abraza tanto a la corriente dirigida interiormente o mística como la mágica o corriente dirigida exteriormente de la conciencia.

Considerando el uso místico de la mujer que opera a niveles de *sushupti* (trance profundo), su uso mágico opera en el nivel *swapnico* o de sueño, el nivel en el que los arquetipos astrales pueden ser modificados con el propósito de influenciar fenómenos objetivos como los experimentados en *jagrat*, el estado despierto de conciencia mundana.

NOTAS

1.- Ver Liber Aleph, Capitulo 86.
2.- Ver Magick, por Aleister Crowley.
3.- De un comentario no publicado sobre un Texto Tántrico por un Adepto Kaula.
4.- Ibid.
5.- Ibid.
6.- Ella representa el periodo medio, i.e. la luna llena en el cómputo lunar y fue adorada bajo este nombre en el antiguo Akkad.
7.- Cf. AL, III, 45.
8.- La frase es de Austin Spare.
9.- Cf. AL, I, 51.
10.- 1823-1906. Fundador de un grupo oculto que usaba el sexo en un sentido mágico. Es interesante notar que uno de sus discípulos fue el Dr. Edward Berridge, del cual Crowley escribió en Moonchild bajo el nombre de Balloch.
11. - Ver Liber LXXXI, Moonchild, por Aleister Crowley (Sphere Books, 1972).
12.- Cartas Seleccionadas de H. P. Lovecraft, Vols. 1, 2 y 3 publicadas hasta ahora por Arkham House, Sauk City, Wisconsin, U.S.A.
13.- El Revivir Mágico, pag.114, 116.
14.- Ol Sonuf Vaoresagi (Crowley) y Lampada Tradam (Victor Neuburg).
15.- “. . . de algún otro mundo no esta atacando pero ha estado, durante siglos, en comunicación con una secta, quizás, o una sociedad secreta, o ciertos esoteristas de entre los habitantes de la tierra” (Charles Fort, El Libro de los Condenados, Ace Publishing Corporation, New York, Capitulo 10).
16. - Con respecto a este concepto del Dios Extraño, ver, The Gnostic Religion: The message of the alien God and the beginnings of Christianity, por Hans Jonas (Beacon Press, Boston, U.S.A., 1970). Jonas, sin embargo, tergiversa la postura Gnóstica posicionándola como un fenómeno post-Cristiano; su inversión de la verdadera cronología es lamentable.
17. - Ver particularmente “Nemesis”, “The Rutted Road”, “The City” (Colección de Poemas).
18.- Crowley creía que una revulsión semejante ocurrió en el caso de Frater D.D.S. (George Cecil Jones). Ver The Confessions.
19.- La Triada Supernal es la Corriente 93. Compuesta de Kether (Dios, AL, 31) reflejada como Chokmah (Sabiduría, LA, 31) que a su vez es reflejado en Binah (Entendimiento, LA, 31). Frater Achad es el responsable de esta fórmula, que juega un papel importante en su personalísimo sistema de magia(k).
20.- i.e. del espacio.
21.- Ver Magick, pag.415, 416; también el Glosario.
22.- Cabeza de la Logia Fraternitas Saturni hasta su muerte en 1964.
23. - Ver The Magical Record of the Beast 666, p.151.
24.- Gerald Massey en una lectura titulada “El Hombre en busca de su Alma durante 50.000 años y como la encontró” (The Pioneer Press, Londres, 1921).
25. - The Natural Genesis, por Gerald Massey (Williams & Norgate, 1883), Vol.1, p.300.
26. - Hahn, Tsuni-Goam, p.81.
27.- De fascinum (L), “un hechizo”. Como Crowley observa: “La palabra es una de las muchas que significa el Falo” (Magick Without Tears, Capítulo 10).

28.- Voodoo in Haiti, por Alfred Metraux (Andre Deutsch, 1959), p.36.
29.- La ciencia sutil de las kalas.
30.- "Habiendo considerado todos los factores cuidadosamente, opinamos que es mejor y mas fácil que la otra parte debería ser ignorante del carácter sagrado del Oficio. Es suficiente que la asistente este dotada Naturalmente para la tarea física, sea robusta, vigorosa, entusiasta, sensible, ardiente y saludable; la carne, los nervios y la sangre en tensión, rápida y viva, fácilmente inflamable y casi inextinguible" (De Arte Mágica; Secundum ritus Gradus Nonae O.T.O.).
31. - Ver The Magical Record of The Beast 666. Crowley frecuentemente hizo de la "fuerza sexual y de la atracción" el objeto de sus trabajos mágicos para atraer una compañera mas adecuada.
32.- Ver The Magical Revival, Capitulo 11.
33.- Sin dualidad, Lit. No Dos. Cf. fórmula de Crowley 0=2 explicada en El Libro de Thoth (O.T.O., Londres, 1944).
34.- Ver Liber Aleph (Crowley), Capítulos 86 y 88.
35.- Ver el Árbol de la Vida, Diagrama 2.
36.- "Todo esto es verdaderamente Brahman".
37.- La shakti o poder de la conciencia que se manifiesta como objetividad.

IV

EL ÁNGEL Y EL EON

AL ha sido comparado con un Tantra (Ver Capítulo 1). El término posee idénticas connotaciones en el Hinduismo y en el Budismo Mahayana así como con la palabra Qabalah, en la Tradición Arcana Occidental. Ambos términos implican una tradición recibida, cosas continuas que se tejen y entretejen a través de la completa fábrica de la existencia, a veces visibles y otras veces invisibles. Los sistemas Tántricos y Qabalísticos son vistos con recelo por los adherentes ortodoxos del Hinduismo, Budismo y Judaismo. Ellos también son vistos con desconfianza por aquellos que no pueden entender la naturaleza sacramental de un acto que un innato complejo de culpa condena como animal y por tanto degradante.

El estilo en que esta escrito AL, el uso de las cifras literarias y numéricas calculadas para ocultar formulas de invocación de las energías que la informan, son puntos comparativos significativos con el gran cuerpo de los Tantras. La peculiar intimidad existente entre la deidad y el escriba es otro punto en común.

Después de la comunicación de AL, Aiwass se retiro detrás del Velo del Abismo y no dio ulteriores mensajes directos al mundo en general. Pero continuo traficando privadamente con Therion e inspiró los escritos de otros varios Libros Sagrados de Thelema (1) en donde el se identifica a si mismo con Adonai. Adonai es traducido normalmente como “el Señor”, pero tiene un significado más específico. Adonai o *Aidoneus*, es una forma de Ad o Had (2), la forma Caldea de Set, el Señor del Infierno, el Abismo o Submundo; en términos psicológicos, el subconsciente.

Cuando Crowley estaba en contacto sutil con Adonai, el llegó a ser Perdurabo, V.V.V.V.V. y Therion, y habló (o escribió) con la autoridad de los Maestros Secretos de mas allá del Velo.

V.V.V.V.V. (3) fue el mote de Crowley como Maestro del Templo (8º=3 A.*.A.*.). Las cinco uVes son descritas (4) como “las cinco huellas de un Camello”, siendo el camello el glifo totémico del Sendero del Árbol de la Vida que esta adscrito a la letra *Gimel* (5). Este Sendero cruza la inmensidad de arena, el hogar desierto de Set, que divide el lugar del hijo (Tiphereth) del lugar del Dios Oculto (Kether: el Sol detrás del Hijo) -la trinidad en unidad- mas allá del Abismo. Al Sendero de *Gimel* se le atribuye el Atu II, la Sacerdotisa de la Estrella de Plata. Es solo su luz la que ilumina el Abismo final. Su símbolo es la flecha que guarda en sus muslos y que la identifica con su Estrella-Flechada, un nombre de Sothis (la estrella de Set). V.V.V.V.V. son las pisadas de su vehiculo, el camello, que conduce al viajero cruzando el desierto de Set (6).

Aleister Crowley y Frater Perdurabo por tanto representan expresiones completamente diferentes de una identidad conocida y desconocida que encuentra su apoteosis en V.V.V.V.V.
Crowley una vez dijo a Frater Per Ardua (7):

Si te cuento que V.V.V.V.V. es un tal Sr. Smith y vive en Clapham, tú inmediatamente irás a contar a todo el mundo que V.V.V.V.V. es el Sr. Smith de Clapham, lo cual no es verdad. V.V.V.V.V. es la Luz del Mundo mismo, el único Mediador entre Dios y el Hombre; y en tu presente estado mental (parecido al de la parte superior de un mástil) ¡tu no puedes ver que las dos declaraciones pueden ser idénticas para los Hermanos de la A..A.*.!*

Como se observó anteriormente, Crowley asumió el liderazgo de la Golden Dawn después de que Mathers hubiese perdido el contacto con los Maestros Secretos desde los cuales una nueva Corriente de Conocimiento oculto estaba esperando fluir. Los Miembros de los Grados más bajos se habían ascendido individualmente a la cúspide de la Segunda Orden y allí permanecían, incapaces de avanzar por falta de guía iniciática. Las ordalías se habían convertido en formalidades vacías de la misma manera que aquellas de la Masonería Libre, y la congestión de miembros en los Grados superiores evidenciaba una fuente de dificultades para Mathers. Como un Adeptus Exemptus (7º=4), él no había "cruzado el Abismo".

Enfrentado con esta crítica ordalía, el se equivocó y falló. Hizo un intento de destruir la Orden afirmando que él la había fabricado, después de la popular formación de John Valentine Andrea que reclamaba haber fraguado el *Fama Fraternitatis* y la *Confessio Fraternitatis*, y por lo tanto negando el origen oculto de los Rosacruces (8).

El vínculo que Crowley estableció con Aiwass le capacitó para rehabilitar a la Golden Dawn, y el contacto trajo una nueva Corriente, la cual Mathers había fallado en transmitir.

Para conectar las Órdenes Primera y Segunda con la Orden Interna, la Orden de la Estrella de Plata, Crowley había sufrido varias ordalías e iniciaciones.

En la época de la caída de Mathers (1904), Crowley poseía el Grado de 6º=5 (Adeptus Major). El había, por tanto, alcanzado el entendimiento de la parte que había jugado en la Gran Obra, aquella que instruye a los aspirantes en la consecución del Conocimiento y Conversación con el Santo Ángel de la Guarda.

En un Registro Mágico titulado *John St. John* (9), Perdurabo mostraba como una persona viviendo en una ciudad multitudinaria podía triunfar sobre su medio ambiente y lograr la Gran Obra. Él enseñó que la consecución del Conocimiento y Conversación con el Santo Ángel Guardián es la experiencia espiritual básica, esencial para descubrir la Voluntad Verdadera. La fórmula o Palabra de la Voluntad es también el nombre del Ángel, y su secreto final e inviolable para cada individuo.

El método que Crowley usaba en su propia consecución derivaba de un ritual Sumerio de incalculable edad que fue traducido al Inglés a finales de siglo por C.W. Goodwin, bajo el título *A fragment of a Graeco-Egyptian Work upon Magic* (Fragmento de una Obra Greco-Egipcia sobre Magia). MacGregor Mathers la había empleado como una "invocación preliminar" al *The Goetia of Solomon the King* (El Goetia del Rey Salomón) que tradujo sobre el año 1899. Crowley lo publicó en 1904 (y de nuevo en 1929) después de haber restaurado el ritual y explicado los "nombres bárbaros de evocación" (10). La describió como "la mas poderosa invocación existente".

La etimología del término *goetia* es dudoso, pero uno de sus significados es "aullar":

"Las largas sartas de formidables palabras rugientes y gimientes a través de las múltiples invocaciones tienen un efecto real en exaltar la consciencia del mago en el grado adecuado" (11).

La función de la magia(k) es liberar la consciencia de la esclavitud de la existencia individual; esto permite que fluya dentro de la inmensidad cósmica. El resultado es una locura divina, una ebriedad de los sentidos que es perfectamente controlada. La voluntad mágica proyecta la consciencia a dimensiones transmundanas e ilumina con la LVX o la Luz de la Gnosis, el nombre y naturaleza del Ángel. El Ángel comunica su nombre que es la fórmula de la Voluntad Verdadera. Cuando esta ha sido escuchada e interpretada correctamente, el individuo llega a conocer su orbita; de aquí en adelante el conoce su voluntad y puede proceder para cumplirla, confiado que su daemon hará todo lo posible y necesario para su adecuada encarnación sobre la tierra.

AL contiene los hechizos necesarios para aquellos que han descubierto sus Voluntades Verdaderas y que por tanto entienden la naturaleza de la Gran Obra. El Conocimiento y Conversación con el Santo Ángel Guardián, y el grado de su asimilación por la psique humana, hace del progreso espiritual del todo posible. Crowley describe su relación entre el Ángel o Genio y su encarnación humana en *Liber LXXXI* (12).

La única analogía es la del pensador noble y su estúpido, deshonesto e inmoral secretario. El dictado es escrito correctamente y dado al mundo. La última persona ilustrada por él,… ¡es el secretario mismo! Así entiendo, es el caso de todos los genios; en muchos casos el hombre esta más o menos consciente de la armonía con su genio, y forcejea eternamente para hacer del mismo un instrumento de mayor valía para su toque maestro. El hombre inteligente, así llamado, el hombre de talento, oculta a la vista su genio estableciendo su voluntad consciente como una entidad positiva. El verdadero hombre de genio se subordina a si mismo deliberadamente, se reduce a si mismo a una entidad negativa y permite que su genio juegue a través de él como su voluntad .Todos nuestros pequeños hombres grandes, nuestros poetas de un poema, nuestros pintores de un cuadro, han meramente fallado en perfeccionarse a si mismos como instrumentos. El Genio que escribió The Ancient Mariner (El Marinero Anciano) no es menos sublime que el que escribió The Tempest (La Tempestad); pero Coleridge tenía algún tipo de incapacidad para recoger y

expresar los pensamientos de su genio -¿fue alguna vez tal material tan torpe como su obra consciente?- mientras que Shakespeare tenia el don de adquirir el conocimiento necesario de expresar cada armonía concebible y su técnica era lo suficientemente fluida para transcribirlo con facilidad. Así nosotros tenemos dos ángeles iguales, uno como un buen secretario, el otro como uno malo.

Hacer la voluntad de uno y nada mas es cumplir la Ley que Aiwass comunicó por medio de AL. La Ley de Thelema permea a la A.*.A.*., del cual la rehabilitada Golden Dawn fue por cierto tiempo la Orden Externa. El candidato era conducido, en la Segunda Orden, al Conocimiento y Conversación del Santo Ángel Guardián que concedía la competencia mágica necesaria para el cumplimiento de la Gran Obra.

El trabajo mágico de Crowley era producir Adeptos y prepararlos para asistir a la Orden de la Estrella de Plata (A.*.A.*.) en su trabajo del establecimiento del Nuevo Eon sobre líneas Thelemicas.

En la Primavera de 1909, Crowley publicó un resumen de esta particular aspecto de la Obra (13), creando una fundación científica para el estudio del fenómeno suprasensual. Él propuso unas apropiadas series de experimentos controlados, diseñados para despertar el genio interior de cada hombre y mujer; la fusión perfecta de las energías solares y lunares en un organismo, representado Alquímicamente por el andrógino, un glifo de la Gran Obra.

El significado oculto del emblema andrógino como el de Zeus Arrhenotholus, Bacchus Diphues y Baphomet -el cual Crowley empleó como un símbolo de su propia fórmula peculiar- tiene una relación directa con las nuevas estructuras psicosomáticas desarrolladas que vemos emerger sobre la humanidad hoy en día. Lous de Brogie ha hecho la relevante observación siguiente:

Nunca debemos olvidar cuán limitado siempre debe ser nuestro conocimiento y en que inesperadas formas es probable desarrollarlo. Si nuestra civilización humana perdura, la física del futuro dentro de unos pocos siglos bien podría ser tan diferente de la física actual como esta última lo es de la física Aristotélica. El extensísimo rango de conocimiento al cual hemos accedido desde entonces quizás nos capacitará para incorporar en una síntesis general, en la cual cada voluntad tendrá su propio lugar, el cuerpo entero del fenómeno físico y biológico. Si el pensamiento humano, ***el cual por aquel tiempo sus poderes pueden haber sido extendidos debido a alguna mutación biológica****, puede un día elevarse hasta aquellas alturas, podrá entonces percibir en su verdadera perspectiva, algo de lo cual, sin duda, no tenemos ni idea en el presente, a saber, la unidad del fenómeno que distinguimos con la ayuda de adjetivos tales como "físico-químico", "biológico" o incluso "físico".*

Este pasaje esta citado en *The Dawn of Magic* (El Amanecer de la Magia) (14). Los autores añaden el siguiente comentario significativo: "¿Y que pasa si esta mutación ya ha tenido lugar? Uno de los mayores biólogos Franceses Morand, el inventor de los tranquilizantes, admite que los mutantes han hecho su aparición durante toda la historia de la humanidad."

La incursión de influencias extraterrestres dentro de la ola de vida humana, inconscientemente o conscientemente atraídas al embrión individual, sería un medio de encarnación para tales mutantes. Las intensas operaciones mágicas que Crowley desarrolló (especialmente aquellas ocurridas entre 1920 y 1924) podrían y probablemente hicieron, engendrar niños extraños y "sobrenaturales". Hay una importante alusión a estas operaciones en una carta fechada el 15 de Diciembre de 1952, de Marjorie Cameron (15) a Jane Wolfe (16), en la que Cameron escribe:

"Hace siete años, Jack (17) empezó una operación a la que el se refería como el Trabajo de Babalon -y este puso en marcha la segunda parte de una gran fuerza que fue dividida en tres. Aleister Crowley empezó la primera, tres años antes que yo naciera. Nunca conocí al hombre, aunque su deseo me dio nacimiento. Su paternidad canta en mis venas."

Crowley consideraba el crudo estigma del egoísmo característico de la generación actual que era otra indicación de la infusión elemental dentro de la oleada de vida de la evolución humana (18). Es característico de los albores del reinado del Niño Horus:

Él rige el actual periodo de 2.000 años, empezando desde 1904. Por todas partes su gobierno esta enraizándose. Observad para vosotros mismos, el decaimiento del sentido del pecado, el crecimiento de la inocencia y de la irresponsabilidad, las extrañas modificaciones del instinto reproductivo con una tendencia a llegar a ser bisexual o epiceno, la seguridad infantil en el progreso combinado con el temor de la pesadilla de una catástrofe contra la cual nosotros todavía estamos medio reacios para tomar precauciones (19).

Sobre la Democracia, comunismo, fascismo y credos políticos similares, el considero que son nacimientos prematuros o abortos del Niño Coronado y Conquistador, cuyo eon no esta todavía apropiadamente encaminado.

Nuit, Hadit, Ra-Hoor-Khuit, son los protagonistas maestros de este Nuevo Eon. Sus nombres acaban en "it", una terminación femenina que significa el Gran Poder Mágico (*ur hekau*) que los sacerdotes Egipcios simbolizaron con el muslo, anca o cola de un animal, que indica al mágico *khu*, antiguamente identificado con la boca generativa que pronunciaba la Palabra hecha Carne.

La sucesión de los eones es representada como una secuencia definida de imágenes básicamente expresivas de una fórmula biológica: Isis (Mujer), Osiris (Hombre), y Horus (su Hijo). El Hijo oculta dentro del mismo su doble oscuro, simbolizado por Set.

El halcón Horus, el alma solar-espiritual de Luz, representa el poder de trascender la tierra. Su sombra terrenal está simbolizada por el dragón o cocodrilo, la bestia que devora al dios solar como cuando se hunde nocturnamente, y anualmente, bajo las aguas del horizonte occidental.

El halcón de Horus resume en un símbolo simple los conceptos de altura y profundidad, Norte y Sur, femenino y masculino, cielo y tierra. La cuádruple

división de la tierra, sobre la que el símbolo de la Cruz Solar (o Cruce) estaba basado, representa el eje metafísico Norte y Sur o Cielo e Infierno (altura y profundidad), interseccionando el plano del horizonte, Este y Oeste. Al Este se le atribuyo el Toro o Bestia de la Tierra (Taurus); al Oeste, el dragón de la Muerte y de la Oscuridad, representado por la Mujer Escarlata (Escorpio). Así, Norte (comprendiendo a Nuit y a su hijo, Horus) y Sur (Hadit, Set) fueron representados terrenalmente por las orientaciones del amanecer y del ocaso.

La Bestia y Babalon representan el Doble Equinoccio; y la Bestia y Babalon *unidos* forman el Baphomet andrógino, Señor del Doble Horizonte, el de la Doble Vara.

Norte y Sur fueron representados celestialmente por Acuario y Leo; Babalon y la Bestia por tanto representan la encarnación terrestre del infinito estelar (Nuit, ♒) y de la energía solar (Hadit, ♌).

Horus es descrito como “un Dios de Guerra y de Venganza” (AL,III,3). Horus y Ares (Marte) son idénticos en nombre y en naturaleza; la versión Griega del dios guerrero esta basado sobre el original Egipcio del cual deriva nuestra palabra “héroe”. Horus o Heru era el Héroe, el dominador solar del demonio de la oscuridad y del dragón de las profundidades. Pero la idea de Marte siendo un dios de la guerra y del *derramamiento de sangre* es simplemente una derivación de “la primaria efusión de sangre en la *concepción* del tiempo original” (20). Así “con los Egipcios, Marte fue el principio generativo prístino” (21).

Crowley reconoció más evidencias del asalto del reinado de Horus sobre la tierra en el alboroto general e inquietud que ya había resultado en varias guerras menores y en una mundial en la primera década del Nuevo Eon. El indico una posible conexión oculta entre la publicación de AL y la ocurrencia de estas guerras. En un tiempo breve antes de su reedición en 1936, cuando Crowley tomó medidas para que AL estuviese presentado de acuerdo con las instrucciones dadas en el libro mismo, publicó el aviso reproducido en la ilustración número 8.

Aunque la guerra de 1939-45 no pudo estallar dentro de los nueve meses de su publicación, ciertos incidentes políticos ocurridos fueron interpretados por Crowley como pruebas del intrínseco poder de AL de hacerse sentir a si mismo. El real estallido de hostilidades, que ocurrieron unos pocos meses mas tarde, los considero como el “bautismo de sangre” asociado tradicionalmente con el nacimiento de un nuevo eon:

Hay una Operación Mágica de la máxima importancia: la Iniciación de un Nuevo Eon. Cuando llega a ser necesario pronunciar una Palabra, el Planeta entero debe ser bañado en sangre. Antes que el hombre esté preparado para aceptar la Ley de Thelema, la Gran Guerra debe ser luchada. Este sacrificio Sangriento es el punto crítico de la Ceremonia Mundial de la Proclamación de Horus, el Niño Coronado y Conquistador, como Señor del Eon. (22)

Aunque la sangre fue el vehículo principal de la energía mágica en el Eon de Osiris, que se caracterizó por el sacrificio de sangre y por el “dios agonizante”; en el presente eon -el Eon de Horus- el menstruo es el semen.

El cambio de la sangre al semen esta implícito simbólicamente en la transición astronómica de Piscis a Acuario, un cambio del coluro equinoccial. Piscis, con su simbolismo del pez y del agua representa la vagina cuya emanación acuosa o líquida, la sangre, fue la fuente de energía mágica; su fórmula era *Cambio en la Materia*. Acuario, por el contrario, representa al elemento aire, éter o espacio infinito, y su fórmula es *Cambio en el Espíritu*; y el espíritu o aliento es simbolizado por el cero* o *zro* (semen) y por *el Loco* del Tarot (cero en Ingles=*zero*). Esto por tanto implica una revolución sin sangre o espiritual más que una guerra de derramamiento de sangre. La formula del presente eon es “la Unión apasionada de opuestos” (23) y sugiere el bautismo del Espíritu el cual Crowley esperaba con deleite cuando escribió: “La única esperanza de evitar un conflicto que sería finalmente fatal. . . yace en una revolución espiritual.” (24)

El bautismo de sangre ocasionado por la gran guerra no fue una anunciación del Nuevo Eon, fue una oblación de despedida del viejo. De aquí que Crowley adelantase, en sus últimos años, una revolución espiritual en contra del derramamiento de sangre causado por la guerra o por la revuelta proletaria.

Según oscuras tradiciones ocultas, la actual ola de vida planetaria comprende siete ciclos o eones, numerados por conveniencia del Cero al Seis. El presente eon es el Quinto.

Los eones 0, 1 y 2 son pre-evales y sin nombre; es decir, sus nombres son desconocidos para la historia. Ellos cubrieron inmensos periodos de tiempo, sus ciclos no estaban limitados a periodos de dos mil años, que es el equivalente a un cambio del coluro equinoccial.

Los eones pre-evales fueron dominados por los Dioses Antiguos, de los cuales *El Grande de la Noche del Tiempo* era el supremo. Estos poderes elementales fueron divididos en dos corrientes principales: los *Antiguos* chthonian (catonicos), y los *Señores del Abismo*, conocidos algunas veces por los *Profundos* (25).

Al primer eon se le adscribía la nada; naditud en el sentido del Gran Abismo, también llamado el Sueño Primordial, cuyo símbolo es el *bindu* (semilla, mota o punto). Al segundo Eon se le atribuyo el Caos (26), cuyo emblema es el falo. Al tercer Eon, Tierra o Caos estabilizado; su emblema el *kteis*.

Estos tres eones pre-evales son representados por el Punto (*Tao*), la Línea (*Yang*) y el Circulo, la Línea Hendida o Partida (*Yin*). En términos de los antiguos trigramas Chinos:

.
__ (0, 1,2)
- -

Esto es equivalente a la vibración cósmica inicial representada por la letra "A".

Siguiendo a estos tres eones vinieron: el Eon de Isis (la Madre), representado por el elemento Agua y representado por los tres ángulos y el poder planetario de Saturno; el Eon de Osiris, simbolizado por los cuatro puntos de la Cruz o el Cuadrado del Padre, cuyo emblema planetario es Júpiter; el Eon de Horus (el Niño de Isis y Osiris (27)), cuyo vehículo es el fuego o sangre de Marte, la Estrella de Cinco rayos de la Voluntad.

Al quinto Eon le seguirá el de Maat (la Hija) y el florecimiento de la plena consciencia solar reflejada por la Estrella de Seis rayos.

La Estrella de Seis puntas de la Hija combinada con la de Cinco puntas del Hijo forma la Estrella de Once puntas de la Gran Obra cumplida. Y esta en un sentido místico, ya que el *bindu* radiante o vibración raíz, de la Estrella de Seis rayos es la luz lunar de Babalon, por tanto un *séptimo* y oculto rayo se manifiesta en sus seis. Esta Estrella es, entonces, una figura del Siete no del Seis.

De forma similar, el centro de energía de la Estrella de Cinco rayos es el punto Hadit (o *bindu*) de Therion que junto con sus rayos manifestados forman la Estrella de Seis puntas. La naturaleza de la Gran Obra es por tanto la de la Unidad (AChD, 13), ejemplificada por el matrimonio del Seis con el Siete, o el Sol y la Luna.

La Estrella de Seis rayos también combina el simbolismo de Isis ( ) y Horus ( ) (la Madre y el Niño de la Madre) en una unidad transcendental que es representada por la Estrella de la Voluntad (*Thelema*) que es la Estrella de Rubí y el símbolo de la Gran Obra cumplida.

Los eones del tres al seis comprenden las fases de evolución de la ola de vida en este planeta a través de la fórmula de (a) Partenogénesis (Isis), (b) Auto-sacrificio (Osiris); (c) Análisis y Desintegración (Horus); (d) Síntesis o Reintegración (Maat). (28)

Recapitulando:

Eon 0 es el del Vacío: Oscuridad. Cf. La Oscuridad apareciendo de la profundidad (Genesis 1:2).
Eon 1 es el de Caos: Fase de evolución pre-totémica.
Eon 2 es el de la Tierra (Amenta, el Submundo): Cultos Estelares, Lunares y Catonicos.
Eon 3 es Pagano: Diosas Madres; cultos luni-solares.
Eon 4 es Patriarcal: Dioses Padres; cultos solares.
Eon 5 es Thelemico: cultos Atómicos (el Hijo detrás del Sol).
Eon 6 es Maatiano: ?
(Nota: la consciencia Humana se desarrollo en el pre-eval Eon 2)

Osiris, el dios Egipcio de los muertos -la consciencia rota, interrumpida- es ejemplificada por el culto Cristiano con su énfasis sobre la muerte, el

sufrimiento, el pesar, la oscuridad y similares cualidades negativas, la antítesis de todo lo que es simbolizado por Horus-Maat: el Andrógino que avanza en plena luz del día (29).

La Estrella de Siete rayos de Babalon, que es también el Sello sagrado de la A.*.A.*., resume no solo la eonología septenaria sino también las siete estaciones de Polaris (ver Capitulo 1, p.2).

Frater Achad (30) acortó el Eon de Horus en 44 años y anuncio el advenimiento del Eon de Maat el 2 de Abril de 1948. Como no hay signo de que el Eon de la Verdad y de la Justicia (Maat) todavía haya hecho su aparición, y como no ha habido ningún caso previo de eones truncados, la afirmación de Achad no parece ser válida.

Los tres primeros eones (0-2) son aludidos crípticamente en *Liber Trigrammaton* (31), una publicación de Clase "A" que Crowley describió como "un relato de los procesos cósmicos, correspondiendo a la stanzas de Dzyan en otro sistema". Hay mucho material iluminador concerniente a estos eones en los comentarios de Blavatsky sobre el *Libro de Dzyan* (32).

Liber Trigrammaton, subtitulado "el Libro de los Trigramas de la Mutaciones del Tao con el Yin y el Yang", se dice que contiene "la fundación final de la mas alta Qabalah teórica", lo que significa que de alguna oculta manera la progresión de los siete eones en sus fases cuaternarias elementales de evolución (4x7), equivalen a los 28 trigramas del *Liber Trigrammaton*. Si a cada trigrama se le adscribe la letra correcta del alfabeto Inglés, una nueva Qabalah emergerá.

Crowley hizo lo posible por descubrir esta Qabalah y de este modo cumplir la profecía de AL, II, 55 (33). El lo hizo, de hecho, atribuye ciertas letras a cada trigrama, pero esta insatisfecho con el resultado: "La atribución en el *Liber Trigrammaton* es buena teóricamente; pero ninguna Qabalah de mérito ha surgido de allí. Estoy inclinado a mirar en otras partes como en las Raíces Sánscritas o en los Registros Enoquianos para poner este material en una forma mas refinada (34)".

Es dudoso, sin embargo, que Crowley prosiguiese esta línea de investigación.

El único lugar de los escritos de Crowley donde da el significado de las iniciales A.*.A.*. es en su Diario Mágico (Cefalu, 1921) donde aparece como ACTHP AP OC. Esto es una corrupción Greco-Cóptica de *Argenteum Astrum* (la Estrella de Plata), todavía es la verdadera llave oculta de la naturaleza de la Orden, que no esta expresada en la correcta versión Latina del nombre. *Argos* deriva de *Arg* o *Arca*, el poder generativo femenino simbolizado por la luna, el Argha con forma de matriz usado en los Misterios, sinónimo con la Reina del Cielo. *Arghya* (Sánscrito) es la copa de libación; *Aster Argos* es la estrella lunar o "plateada". El componente lunar esta representado por el ojo de Isis, y su Estrella es Sirio, la Estrella-Perro (Set). La Orden de la Estrella de Plata es así la Orden del Ojo de Set, "el Hijo detrás del Sol", representado astronómicamente por la Estrella de Isis que es Sothis (Sirio).

La constelación de la cual Sirio fue la estrella principal fue una vez llamada el Fenix (35). Este fue el nombre secreto de Baphomet (Crowley) como Cabeza Suprema de la O.T.O. (36). El asumió la forma divina de este pájaro (un emblema del Año o Ciclo Sótico) porque alcanzó el meridiano (i.e. consiguió la supremacía) en el momento de la elevación de Sirio o Set.

La Estrella Plateada (A.*.A.*.) es Sirio. Como Hoor-paar-Kraat cuya fórmula es el Silencio y la Fuerza, él es el Dios eterno más allá de nuestro sistema solar. Horus es el "hijo" de este Dios, y el Sol (o Padre) de nuestro sistema solar. Horus es pues Hrumachis, (hijo de) la Estrella Sirio. Sirio, Sothis o Set-An, representa así la Luz Suprema o Eterna. La Estrella (Atu XVII, atribuida a) es por consiguiente la llave del presente Eon de Horus, ya que representa la Energía de Satán que impregnará la tierra durante el ciclo presente.

NOTAS

1.- Los Libros Sagrados de Thelema inspirados por Aiwass como Adonai, constituyen lo que se conoce como la A.*.A.*. publicaciones de la Clase "A". Hay trece publicaciones exclusivas de la clase "A", siendo Liber AL el mas importante. Ver Magick (Apéndice 1) para una lista completa de la A.*.A.*. de todas las clases de publicaciones -"A", "B", "C" y "D".

2.- Cf. Had-es.

3.- Vi Veri Vniversum Vivus Vici: "Por el poder de la Verdad, Yo, mientras viva, habré conquistado el Universo."

4. - Ver The Book of Lies (Liber 333), Capítulo 42.

5.- Gimel, la tercera letra del alfabeto Caldeo, significa "un camello". Como el "arca" del desierto, es sinónimo de la fórmula femenina de la preservación y del "transporte".

6.- Las cinco uVes, colocadas de cierta manera, forman los ángulos del Pentagrama o de la Estrella de Cinco puntas.

7.- Capitán (posteriormente, Mayor General) John Frederick Charles Fuller, autor de "un ensayo crítico sobre las obras de Aleister Crowley" titulado The Star in the West (La Estrella en el Oeste) (Walter Scott Publishing Co.,Ltd.,1907).

8.- Ver Mysteries of the Rosie Cross (Anónimo) (Misterios de la Rosa Cruz), Londres, 1891, p.7.

9.- The Equinox, Vol.1 N.1.

10.- Esto lo hizo en 1921 en su Abadía de Haz tu Voluntad en Sicilia. Llegó a formar parte del Liber Samekh - El Libro del Congreso con el Daemon. Ver Magick, pp.355 et seq.

11.- Ver Magick, Capítulo 9.

12.- Ochenta y uno es un número de la Luna, de aquí viene Liber LXXXI o de otro modo titulado Moonchild (Niño Lunar).
13. - Ver The Equinox, I, II.
14. - Pauwels y Bergier (trad.Myers), Panther Books, 1963. Las itálicas son mías.
15.- Marjorie Cameron aseguraba ser un avatar de Babalon a quien Parsons evocó por medio de la magia(k) Enoquiana. Parsons fue, en aquel tiempo, la cabeza del Agape Lodge (Logia Agape), la rama Californiana de la O.T.O. (Para más detalles ver The Magical Revival, Capítulo 9).
16.- Jane Wolfe, Soror Estai, se encontró por primera vez con Crowley en la Abadía de Thelema en Cefalu, en 1920.
17. - Jack Parsons (i.e.John W. Parsons; Frater 210).
18.- Ver Liber Apotheosis; el pasaje relevante esta citado en The Magical Revival, Capitulo 9.
19.- La Introducción a AL de Crowley (edición 1938).
20. - The Source of Measures (Anon.), citado en The Secret Doctrine (La Doctrina Secreta) (edición 1888), Vol II, p.43. Horus es por tanto equivalente a Marte como “el dios del poder y generación, y del primer (sexual) derramamiento de sangre” (The Secret Doctrine, II, 390). Así Horus, Marte, Set son idénticos.
21. - The Secret Doctrine (Blavatsky), II, 125.
22.- Magick, Parte III, Capítulo 12. En una nota a pié de pagina a este párrafo añade: “Este párrafo fue escrito el verano de 1911 e.v., justo tres años antes de su cumplimiento.” La expresión “pronunciar una palabra” se refiere a la fórmula mágica que un Magus declara cuando el inicia un Nuevo Eon. Según AL, la Palabra del Eon actual es Abrahadabra; la Palabra de la ley es Thelema.
23.- Little Essays Toward Truth (Pequeños Ensayos hacia la Verdad), por Aleister Crowley, p.92.
24.- Carta a Norman Mudd (Frater O.P.V.), 24 de Mayo de 1924.
25.- La adoración de Neptuno, Poseidón, Dagon y Nodens, Dios de la Profundidad, fue una supervivencia en los tiempos históricos de los cultos de la más vasta antigüedad de los Profundos.
26.- Crowley reemplazo el nombre Caos por el de Therion en su Ritual de la Estrella de Rubí. Cf. El Libro de las Mentiras con Magick; Capítulo xxv y p.406 respectivamente.
27.- Hay otra antigua tradición, en la cual Set es el Hijo de Isis y Horus es el Hijo de Nuit, y esta tradición esta reflejada en el Culto de Thelema.
28.- El Eon de Maat (el Eon de la Verdad y la Justicia) - Nº.6 de la Serie y el eon séptimo y final- es seguido por un Mahapralaya o disolución cósmica, cuando la Consciencia es de nuevo resuelta dentro del Huevo (akasha) del Puro Espíritu (el Sueño Primordial), previamente a la reemergencia de la ola de vida en una nueva serie septenaria.
29.- Consciencia Continua.
30.- Charles Stansfeld Jones de Vancouver. Descubrió la Clave Qabalistica de AL y fue, por un tiempo, aceptado por Crowley como su ‘hijo mágico’.
31.- Liber Trigrammaton contiene veintiocho emblemas compuestos del tao-bindu, el yang y el ying.
32.- Ver La Doctrina Secreta. En el Volumen II, Blavatsky observa que los trigramas Chinos “representan con precisión la misma idea” que las Stanzas de Dzyan.

33.- “Obtendrás el orden y valor del Alfabeto Inglés; encontrarás nuevos símbolos que atribuirles.”
34.- Del completo Comentario del Libro de la Ley, capítulo segundo, verso 55.
35.- Esta constelación probablemente correspondía al complejo de estrellas ahora conocido como Cygnus y Aquila.
36.- La Orden del Templo del Este, así llamada porque el Este es el lugar donde amanece. La referencia sin embargo no esta dirigida al sol físico, sino al Ojo de Set, astronómicamente simbolizado por Sirio.

V

EL ELEMENTO TANTRICO EN LA O.T.O.

A menos que uno sea preguntado, no se debe explicar a nadie, ni debe responderse a quién pregunta inapropiadamente; el hombre sabio aunque conoce la respuesta se comporta entre los hombres como si fuese un idiota.
Leyes de Manu, II, 110

En el año 1912 ocurrió un curioso incidente aunque característicamente Crowleyano. Se originó de uno de aquellos malentendidos que solían dañar la reputación de Crowley aunque no fuese culpa suya, pero en este caso el incidente fue más afortunado que otra cosa.

Desconocedor de que él había publicado en términos claros el secreto mejor guardado de una sociedad oculta conocida como la *Ordo Templi Orientis*, se encontró un día enfrentado con la Cabeza de la Orden, Theodor Reuss, quién le pidió explicaciones.

Ante la aseveración de inocencia sobre la ofensa de la que era acusado, Reuss exhibió una copia del *The Book of Lies* (1) *(El Libro de las Mentiras).* Esta es una obra curiosa que contiene conocimientos místicos sutiles y recónditos tratados en una serie de epigramas.

Aunque ellos se lean como acertijos y desafíen el análisis racional, tienen éxito en comunicar extraños destellos de iluminación desde esferas de la consciencia poco familiares. Reuss indicó un pasaje específico que Crowley lee con asombro, ya que fue solo entonces que su significado alboreó sobre él.

El pasaje del que Reuss había puesto objeciones formó posteriormente parte de una instrucción oficial de la A.*.A.*.. Contenía una importante fórmula mágica relativa a la polaridad sexual. Crowley recordó haber escrito el pasaje una noche que había yacido con una prostituta. Había, casualmente, sorprendido al secreto supremo de toda magia(k) práctica y lo había encarnado inintencionalmente en el texto del *Libro de las Mentiras.*

Desde el verano de 1911 Crowley había sido conocedor de las posibilidades teóricas de este tipo de magia(k), aunque no empezó a practicar la fórmula hasta en Enero de 1914, fecha en la que empezó *El Trabajo de Paris* (2). En 1913 publico un artículo titulado “*Energised Enthusiasm” (The Equinox, I, ix).*

(“Entusiasmo Vigorizador”). Éste contiene el núcleo de la técnica psico-sexual que desarrolló enteramente en el IXº O.T.O.

Varios años después del incidente con Reuss, este se retiró posteriormente como Cabeza de la O.T.O. a favor de Crowley que tomó el nombre de Baphomet y llego a ser “el Supremo y Rey Santo (*Summus Rex Sanctissimus*) Xº O.T.O. de Irlanda, Iona y de toda Bretaña pertenecientes al Santuario de la Gnosis; Último Gran Maestre de los Caballeros del Espíritu Santo; el más Poderoso Soberano Comandante en Jefe de la “Sagrada Orden del Temple” y otros títulos parecidos.

La conexión entre la O.T.O. y la Masonería Libre ortodoxa fue descrita por Crowley de la forma siguiente:

La O.T.O. esta relacionada con la Masonería Libre en el Conocimiento completo del 33º del Rito reducido que es incorporado en los primeros siete grados de la O.T.O. Sin embargo, los grados superiores al séptimo de la O.T.O. contienen un secreto mágico vital, algún rito del completo cuerpo de la Masonería apunta a ello, aunque en ningún lugar se revela abiertamente. (3)

La O.T.O. llego a ser el primer cuerpo Masónico oficial y “la primera gran orden de antigüedad” en aceptar la Ley de Thelema. Crowley reorganizó y remodeló los Grados sobre el Cuarto Grado. Los primeros cuatro Grados retenían su carácter tradicionalmente Masónico, aunque con variaciones para prevenir el infringimiento de las reglas y regulaciones de la Masonería Libre ortodoxa.

Con el Quinto Grado, sin embargo, una Corriente completamente nueva aparece. Crowley reemplazó el rito tradicional de este Grado con una renuncia simbólica al Cristianismo histórico como opuesto al Cristianismo Gnóstico, un ritual que envuelve la crucifixión de un sapo previamente bautizado con el nombre de Jesús de Nazareth. Esto era una afirmación mágica de la substitución del Eon del Dios Agonizante por el de Horus, el Eternamente Viviente.

Este ritual asegura la exclusión de los creyentes en una interpretación histórica del Cristianismo desde los grados más altos e importantes de la O.T.O. No había malicia o “satanismo” envueltos en este procedimiento, sino que Crowley sabia que una persona suscrita al Cristianismo histórico seria psicológicamente incapaz de usar la formula de magia(k) sexual enseñada en el Santuario Soberano. El mantenía que sería difícil cuanto no imposible para una persona nacida antes de 1904 aceptar la Ley de Thelema sin reservas, y especialmente el tercer capitulo de AL que contiene ideas totalmente incompatibles con las éticas del Cristianismo histórico. En aquel período (i.e. 1904), el influjo tremendo de energía mágica iniciada por Aiwass disipó muchas obstrucciones en la aceptación de la nueva Palabra y de la nueva Ley.

El Doctor Karl Kellner que reformuló la O.T.O. en los tiempos actuales (4), había sido iniciado en el empleo de la Corriente sexual por un Árabe llamado Soliman ben Aifa y por dos Tántricos Hindus, Bhima Sen Pratap y Shri Mahatma Agamya Paramahamsa. No hay la certeza pero es muy probable que ellos fueran Iniciados del *Vama Marg* o Sendero de la Mano Izquierda. El elemento Tántrico distintivo en algunas de las instrucciones de la O.T.O. que envuelve el uso del sexo llega entonces a ser comprensible.

El término *Vama Marg*, a pesar de las explicaciones precisas de Sir John Woodroffe, todavía yace bajo una nube de tergiversaciones generadas por reacciones emocionales a ideas extrañas al pensamiento Occidental. No espero tener éxito allí donde una autoridad tal parece haber fracasado, pero diré de nuevo que la expresión Sendero de la Mano Izquierda es un término técnico que indica el uso mágico de las energías sexuales, algunas veces con la ayuda de asistentes femeninos (*shaktis*) como sucede en el caso de los Tántricos y compañeras femeninas (*manjaris*) en el caso de los Sahajiyas (5).

Los Tántricos, especialmente aquellos de la Secta Kaula, siguen prácticas similares a la de ciertos cultos Africanos o Neo-Africanos como el Voodoo y el Obeah. Pero la asistencia de las mujeres no es siempre requerida, ni siquiera habitual.

Un sistema de cultura espiritual que incluye el uso sexual de la mujer y que establece un ideal exaltado de reverencia hacia el principio femenino como la *Shakti* o aspecto de poder del cosmos no es el producto de psicópatas a menos que afirmemos la existencia de una línea inquebrantable de delincuentes extendiéndose sobre incontables siglos. Ni siquiera el concepto original Africano del sexo es en forma alguna inferior a las formulas altamente desarrolladas y complejas usadas por los Alquimistas o Rosacruces en su Gran Obra de transformar el metal básico de la pasión terrenal en puro oro de Luz Espiritual.

Es la intolerancia de los religiosos ortodoxos y la ceguera de los psicólogos materialistas que convierten en una expresión enfermiza el impulso creativo primordial de estos sistemas.

La vida de Crowley fue una pugna en contra de una actitud de mente que conduce a la muerte en el nombre de un credo servil –sean credos religiosos, humanísticos o científicos- de la fuente secreta y sagrada de la Vida a favor de una reflexión deformada de la impotencia psicológica que caracteriza a aquellos que prescriben la supresión y restricción como una forma de vida. El único pecado que AL reconoce es el de la restricción, la causa de todos los “pecados”.

Cuando Crowley lideró la O.T.O. fue con el propósito de promover la libertad individual de acuerdo con la Ley de Thelema. Él incorporó los principios fundamentales de esta Ley en *Liber Oz* (6) que publicó en 1942. En el espacio de unas pocas palabras declaró lo que el describía como el programa político de la O.T.O. en el mundo Exterior.

El viejo Eon como cualquier otro suceso era inevitable y esto excitó la misma corriente que sus ministros se esforzaron por suprimir, cuanto no por destruir.

La energía sexual inhibida durante 2.000 años, por consiguiente, es consumida ahora en un tremendo orgasmo, el ímpetu del cual en términos físicos proyectara a la consciencia humana hacia los reinos supra-físicos. La proyección es la formula de Ra-Hoor-Khuit; Horus en su fase activa. Será la explosión, desintegración y reintegración de unos elementos nuevos

descargados en vehículos cuya sustancia será de una sutileza y de una naturaleza comparativamente inmaterial aproximándose a la concepción científica de entidad como está considerado en AL.

Durante el dictado de AL, Crowley pidió un “signo” y Nuit exclamó: “El signo será mi éxtasis, la consciencia de la continuidad de la existencia, la omnipresencia de mi cuerpo.”

Las últimas cinco palabras fueron originalmente escuchadas por Crowley como “el infragmentado hecho no atómico de mi universalidad”. Suponiendo que ésta frase sería incomprensible, Crowley expresó la duda, pensando: “La gente nunca será capaz de entenderlo.” Nuit entonces replicó a su duda no formulada: “Escríbelo en palabras llanas. Pero divúlgalo” y Crowley reemplazó estas palabras por “la omnipresencia de mi cuerpo” (7).

Así un eon sucede a otro, así aparecerán modificaciones en la naturaleza sexual de los organismos que desarrollan este concepto Thelemico. La progenetrix predominaba en el Eon de Isis; la partenogénesis era la formula de la era. En el Eon de Osiris, el progenitor prevaleció. El Eon de Horus –el Eon del “Niño Coronado y Conquistador”- verá la fusión de los dos sexos en uno. El Baphomet bisexual de los Templarios simboliza este concepto.

En lenguaje magicko Thelemico, Heru-ra-ha –la consciencia fálico-solar- se manifiesta como la corriente activa y es representada por Horus como Ra-Hoor-Khuit (IXº) y como la corriente pasiva representada por Set, Shaitan o Hoor-paar-Kraat (XIº). Estos son los modos duales de la operación de Baphomet.

Los científicos aseguran que las partículas nucleares descargadas sobre la atmósfera de la tierra transformarán inevitablemente la constitución psicosomática de la humanidad. AL (III, 34) apunta hacia un violento cataclismo que puede ocasionar una mutación mas rápida que la pronosticada por la ciencia oficial (8). Antes de que esta transformación de consciencia ocurra, las modificaciones que se engendren mas tardíamente pueden cambiar el vehiculo psicosomático de la consciencia en una estructura aproximada a la concepción antigua antropomórfica del hermafrodita. Crowley observa la peculiar ambivalencia del instinto sexual ya discernible en ciertos representantes humanos. En la edición de AL de 1938 Crowley escribe en relación con el advenimiento del Eon de Horus:

En cualquier lugar su gobierno está enraizando. Observad para vosotros mismos el decaimiento del sentido del pecado, el crecimiento de la inocencia y de la irresponsabilidad, las extrañas modificaciones del instinto reproductivo con una tendencia hacia la bisexualidad o el epiceno, la seguridad infantil en el progreso combinado con el terror pesadillezco de una catástrofe, contra la cual estamos todavía bastante reacios a tomar precauciones.

En una palabra, la tendencia al cambio es ya tan marcada que ha empezado a causar efectos físicos notables.

¿Qué implica esta transformación en términos de constitución humana astral y etérica? El intercambio entre mentes sin aparentes medios de comunicación es ahora un hecho común. Hace cincuenta años la telepatía, junto con similares modos sutiles de comunicación era considerada improbable cuanto no imposible. Hoy es ampliamente aceptado y ha sido demostrado por los experimentos de ESP; es incluso aceptado por filósofos del calibre de C.D. Broad (9), ¡el principal exponente del materialismo emergente!

El predominio de desórdenes nerviosos y mentales, y la creciente manía por las experiencias anormales, frecuentemente inducidas por drogas, son indicaciones de un adelgazamiento del velo entre los reinos materiales e inmateriales que eventualmente conducirá a una expansión masiva de la consciencia.

A causa de los trabajos mágicos de Crowley, ciertas regiones de la actividad natural –aunque ocultas- han llegado a ser de más fácil acceso para los ocultistas que trabajan con la Corriente que aceleró su propia consecución. La aceptación de la Ley de Thelema lo hace automáticamente posible para una persona inclinada a padecer el entrenamiento necesario de acuerdo con las energías del Nuevo Eon; y esto le capacita para arrastrarse sobre la inmensa reserva de energía de poder elemental encerrado en la Corriente que encarna.

Tal aceptación envuelve no solo una empatía hacia AL, la imagen manifiesta de Aiwass, sino una correspondiente vitalización de las zonas de energía mágica conocidos por los Tántricos como *marmas* y *sandhis*. Estos son los centros vitales del cuerpo humano; ellos están indicados sobre el Shri Yantra (Ver Diagrama 5) en donde confluyen líneas triples y dobles. Tales confluencias señalan zonas de detumescencia y de tumescencia respectivamente.

El término magia(k) sexual ha causado mucha confusión, particularmente con referencia a Crowley y la O.T.O. (10). Incluso la representación inocua de *Los Ritos de Eleusis*, que él represento en Caxton Hall en 1910 (11) fue tergiversada por los críticos. La popular concepción periodística de la magia(k) sexual esta muy alejada de las Operaciones de la Magia(k) de Luz tanto como la concepción Gnóstica del Amor lo esta de las lisonjerías del cabaret. Hay una relación, aunque nebulosa, como Dion Fortune ha observado (12) que algunas veces los hace difíciles de distinguir. La actitud de Crowley hacia el sexo se revela en el siguiente extracto de una *Sinopsis de Seis Artículos sobre las Drogas*, que escribió en 1923:

Todo hombre debería aprender a amaestrar sus pasiones de forma absoluta… La condición preliminar del éxito es obtener una clara visión del asunto en cada detalle por el análisis exacto e íntimo. El primer paso es obviamente conquistar el temor y la fascinación que la más ligera alusión sobre el asunto provoca en el hombre y mujer ordinarios…

[Es por tanto esencial para] las personas adquirir una completa maestría sobre el tema. Cuando ellos pueden contemplar cualquier idea sexual dada sin emociones de ninguna clase, ellos se encaminan adecuadamente por el camino hacia la libertad. Es simplemente el mismo principio como aquel en que

actuamos cuando entrenamos a un estudiante de medicina para observar operaciones y diseccionar cadáveres, sin llantos, sin desmayos, sin que se enfríen los pies, etc. El cirujano debe mirar a su paciente como el crítico de arte mira un cuadro, o el abogado un informe. Cuanto mas se excite sobre ello menos correctamente lo puede ver; llega a estar confundido y es totalmente incapaz de pronunciar un juicio justo o de emprender la acción apropiada. Esto puede sonar como una perogrullada; aunque la mayoría de la gente no puede ni incluso entender una explicación como la descrita –la mera mención del tema los arroja hacia un ciego espasmo de lujuria, unos estallan en priapismo otros se camuflan en una actitud de ofendida indignación.

Crowley alentaba laboriosamente las leyendas que crecían alrededor de su nombre. Primero una neblina, luego una bruma de vilipendios, calumnias y resentimientos le envolvían. A cualquiera familiarizado con las formas del genio, particularmente con referencia a las esferas de lo oculto y de lo religioso, el velo de ilusión que producía el espejismo del "demonio Crowley" podía y tenía una simple meta: la de escardar entre el competente mágicamente del inepto.

Los aspirantes a la Orden de la Estrella de Plata esperaban (y todavía lo están) confiar en sus intuiciones. Sus juicios y evaluaciones sobre una persona o un sistema no fueron influenciados por las reacciones del rebaño desinformado.

"El logro espiritual es incompatible con la moralidad burguesa" (13); aquellos que temen admitir sus desviaciones de lo ultimo mencionado no poseerán el coraje o la inteligencia para aspirar a lo anterior.

Helena Blavatsky utilizó recursos similares para tamizar al superior del inferior. Crowley mantenía que Blavatsky repelía a los candidatos inapropiados pretendiendo simular ser un fraude. En una entrada de un diario fechada el 6 de Junio de 1936, él escribió: Sus juramentos "truculentos y multitudinarios" fueron su salvaguarda contra la locura… como tú lo harías si tuvieses tantos seguidores y discípulos como ella tenia."

En una carta (14) a Frater O.P.V. (Norman Mudd), Crowley escribió concerniente al Demonio Crowley:

Observa la leyenda de la Bella y la Bestia. Observa mi titulo de la Bestia. La formula es reclamar la mas elevada Majestad para que los hombres digan "aquello es lo que quiero", y que se aproximen. Ellos deben entonces ser defraudados y rechazados en cada propósito. Si su sentido de la verdad es provechoso ellos sonríen y proceden. Instantáneamente, la ilusión se desvanece y ellos ven que el reclamo original es verdadero.

Observa a H.P.Blavatsky que persuadía a los buscadores haciéndose pasar por un fraude (habiéndose reclamado como enviada de los Maestros). Ella hizo esto tan bien que hasta tuve que colgar en una especie de sujeta papeles la Voz del Silencio para prevenirme a mi mismo en contra de la duda de su Adeptazgo.

Esta fórmula es antigua. En Egipto conducían al candidato en busca de la espiritualidad, pureza, etc. hasta una cabra y entonces decían, “Este es nuestro Dios y tienes que besarle el culo”. Al condescender, encontraba el rostro de una joven sacerdotisa esperando su beso.

Observa también la Búsqueda de la Bestia en el Ciclo Arturiano y en otras muchas leyendas similares.

Y en una posdata de una carta escrita en 1923 a O.P.V. Crowley continuaba sobre el tema:

Tendrás que hacerlo. . . la gente toma una posición absoluta a favor o en contra de mi. Este compromiso cobarde con la Respetabilidad –ellos la llaman línea de conducta- pudren el alma. Incluso cuando están trabajando honestamente una estrategia inicial, los sucesos siempre les fuerzan hacia una deslealtad real. La gente debe quemar sus botes y desafiar al destino desde el principio; es la única forma de asegurar la integridad y de permanecer joven.

Los resultados de esta fórmula conocida como la Ordalía del Demonio Crowley, era incluso más notable que la comentada de Blavatsky. Individuos aparentemente inteligentes y cultos reaccionaban de una forma reminiscente del Victorianismo del que alardeaban haber superado.

Uno de los principales problemas con los que se enfrentó Crowley cuando remodeló los Grados del Santuario Soberano de la O.T.O. (i.e. los Grados VIIº, VIIIº, IXº y el XIº) fue precisamente el del sexo. La aproximación rigurosamente científica de los Tántricos le atraía y por tanto modeló los Grados en grado sumo sobre líneas Tántricas.

Según Crowley, “la Magia(k) es la Ciencia y el Arte de causar Cambios en conformidad con la Voluntad”(15). Esto requiere una fusión total de cuerpo y mente. La mente es el origen de la imagen cuya función del cuerpo es reproducirla sobre su propio plano. En otras palabras, la Voluntad tiene que ser encarnada y ser hecha carne. La Magia(k) es el medio de encarnar un niño de la Voluntad (*Thelema*). El hombre es la mente; la mujer es el cuerpo. Sus polaridades en el congreso sexual generan un éxtasis creativo que sirve como matriz del cual el Niño emerge. La apasionada unión de opuestos es la fórmula del Eón de Horus, el Eón del Niño, “Coronado y Conquistador”, ya que encarna la Palabra de su progenitor –en este sentido Ra-Hoor-Khuit- el universo recreado de acuerdo con la Voluntad; el resultado de la magia(k).

El Hombre es la Palabra; la Mujer es el Acto; el Niño es la Palabra hecha carne por el Acto. Esta es la magia(k) del IXº de la O.T.O.

Solo cuando mente y cuerpo concuerdan así y cuando la mente concentra la imagen o “niño” que el cuerpo produce, es posible un acto de creación mágica. Este niño raramente es un niño humano, sin embargo es físico en el sentido de que influencia el plano material.

La mente es el onceavo sentido, o principio sutil, y reside en el *Ajna Chakra*. El cuerpo es la suma total de los cinco órganos sensitivos y de sus correspondientes objetos y esta concentrado en el *Muladhara* o chakra base. La mente es el ingenio mágico que crea la imagen; el cuerpo necesita darle expresión y proyectarlo dentro de la esfera material.

El Eón del Niño Coronado y Conquistador es una forma simbólica de decir que en la era presente el hombre aprenderá como materializar el pensamiento y hacerlo en verdad creativo. Tales métodos de nacimiento reemplazarán a la producción de niños humanos. Por los métodos de la magia(k) sexual de Thelema será posible engendrar una raza de seres en todas las formas superior al generado por el uso normal –o más correctamente abuso- de las energías sexuales.

En términos mágicos, el niño es el vástago de la Voluntad (*Phallus*) y de la Imaginación o facultad de crear imágenes (*Kteis*). En otras palabras, el niño es el *Logos* de *Thelema* y *Ágape* (16). “Coronado y Conquistador” describe el niño de amor estando sujeto a la Voluntad; de aquí que “amor bajo voluntad” sea la formula de la magia(k); también es la fórmula del IXº O.T.O. El bebé dentro del Huevo mencionado en AL es el niño mágico del pensamiento en su cápsula áurica o akashica preparada para lanzarse hacia el espacio (i.e. la matriz de Nuit).

Esta es la magia(k) que Crowley enseñaba en la O.T.O., la Orden oculta de imprecisa antigüedad que ha aparecido bajo formas diferentes a través de los siglos. Consiguió un grado elevado de notoriedad en el siglo dieciocho cuando el Adepto Bavario, Adam Weishaupt, la reorganizó bajo el nombre de la Orden de los Illuminati, de acuerdo con las necesidades de este período. El fusionó en una unidad todas las corrientes subterráneas de actividad oculta en Europa que culminaron en la Revolución Francesa. La Orden entonces desapareció de la escena pública hasta que en 1904 un Adepto Austriaco llamado Karl Kellner concentró una vez más sus fuerzas diseminadas en un nudo de intensa actividad, uno de sus resultados fue el advenimiento de Crowley quien tomó el control del liderazgo de la Orden después del sucesor de Kellner (Theodor Reuss) en 1922. Si Crowley no hubiese revitalizado la Orden con su doctrina de “Haz tu Voluntad”, podría haber permanecido completamente oculta; pero los Maestros Secretos ordenaron lo contrario y la O.T.O. es ahora notoria.

Cuando Crowley tomó el mando de ella, la O.T.O. corría sobre líneas masónicas, con rituales apenas distinguibles de los de la Masonería Libre ortodoxa. Crowley usó estos rituales como grados preparatorios a los Misterios de la magia(k) sexual que Kellner había introducido dentro de la Orden como resultado de sus contactos con los Adeptos Orientales Tántricos del *Vama Marg*. Los mismos Misterios que Crowley usó como un ingenio para la transmisión de la Ley de Thelema, la doctrina contenida en AL.

La O.T.O. es un Cuerpo de Iniciados cuya meta es el establecimiento universal de la Ley de Thelema. En algún período anterior a su muerte en 1947, Crowley había visto la necesidad de reformular la Orden bajo las líneas del Nuevo Eón.

AL expresa como obsoletos los antiguos métodos de promulgar la Sabiduría Secreta. Muchos de estos métodos envuelven ceremonias elaboradas, como se evidenciaba por los ritos de las diversas religiones exteriores como el Hinduismo o el Cristianismo, y los muchísimo más antiguos rituales del África primitiva y los cultos Egipcios.

Crowley observó que “la O.T.O. fue la primera gran Orden de antigüedad en aceptar la Ley de Thelema”; desprendiéndose de las técnicas de magia ceremonial y haciendo revivir de nuevo los elementos puramente paganos de éxtasis y prodigio que son las llaves de los Misterios del Hombre.

Una de las más tempranas manifestaciones positivas de la nueva O.T.O., en la forma lo suficientemente apropiada, en el Nuevo Mundo, en la última mitad de los años 40, la Logia Californiana de la Orden liderada por John W.Parsons (Frater 210). Trabajando con la fórmula de la magia(k) Thelemica, Parsons estableció contacto con seres extraterrestres del tipo de Aiwass. Desafortunadamente, perdió el control de las entidades que evocó y una de ellas, obsesionando a la mujer con la que trabajaba, le condujo a la autodestrucción. Esta compañera mágica (17) reclamaba ser la encarnación de la Mujer Escarlata y ella cuya Palabra es Vida, Amor, Libertad y Luz demostró serlo demasiado para Parsons quien halló en ella una llama devoradora. Durante este período de Operaciones mágico-sexuales Parsons estaba comprometido con la investigación nuclear y en 1952, él mismo estalló en pedazos cuando dejó caer un frasco de fulminato de mercurio. Los enemigos de la Orden usaron este incidente como prueba de la influencia satánica de Crowley, a pesar de que Crowley mismo había repetidamente avisado a Parsons de no comprometerse en el tráfico con entidades cuyas credenciales eran sospechosas.

A pesar de todos sus errores, Parsons hizo incursiones en los mundos invisibles; él fue uno de los que pavimentaron el camino de la pasión por las cosas extrañas y ocultas del día presente, por las drogas, UFOs, sexo negro, las mutaciones y la probabilidad (en contra de la mera posibilidad) de la comunicación del hombre con Inteligencias supramundanas capaces de transformar la vida de este planeta, un fenómeno que Crowley pasó toda su vida intentando demostrar.

En 1945 Crowley había percibido con tanta certeza el futuro rumbo que escribió en su diario que la estructura de la O.T.O. tendría que sufrir cambios fundamentales.

Los elaborados ceremoniales y el establecimiento de Logias fijas en localidades específicas serían substituidas por una red fluida y ampliamente extendida de zonas de poder Thelemicas. Estas zonas de poder formarían una red entretejida libremente de grupos ocultos que utilizan la Corriente Ofidiana con el fin de preparar a la consciencia humana para la comunicación con los habitantes de otras dimensiones. Ahora en los 70, estos centros están ramificados en la mayoría de los países del hemisferio Occidental. El siguiente paso será extender estas influencias al Este. Esto probará ser una tarea más fácil de lo que pueda parecer en un principio. Hoy día el Este esta estrangulado

por el abrazo mortal del comunismo, pero esto es una importación Occidental, y como el fascismo, su sombra, es solo un dispositivo político temporal. El espíritu natural del Este, en sus raíces más profundas, está completamente de acuerdo con la doctrina de Thelema. Esto puede demostrarse comparando los principios básicos de Thelema con la Vía China del Tao, la doctrina Védica del Advaita y las filosofías centrales del Tantricismo Hindú y Budista.

Los Tantras en particular, consiguen su completo florecimiento en Thelema, con su acento sobre la energía vital, su arrebato creativo espontáneo y cósmico intuido por el ejercicio de las funciones naturales liberadas desde restricciones no naturales. Es hacia este aspecto de la psique Oriental que Thelema ofrece su mas poderosa atracción, y puede ser a través de las afinidades tantro-thelemicas de las sociedades secretas Hindus, Mongolas, Tibetanas y Chinas que la liberación del poder se elevará para establecer un vínculo sobre los planos sutiles con los centros Occidentales de Thelema. Cuando esta unión sea efectiva, el mundo será capaz -finalmente- de prepararse para una plena expansión de la consciencia *en un medio ambiente favorable*.

AL bien puede ser descrito como un Tantra Occidental, pero diferente de los Tantras que le han precedido, es de alcance cósmico y válido para toda la humanidad, ya que contiene las llaves universales del poder. Con estas llaves el hombre ganará el acceso a las celdas mas profundas del Tiempo y del Espacio y será capaz de explorar dimensiones desconocidas sin necesidad de cualquier tipo de recurso engorroso como la maquinaria necesaria del actual acercamiento científico hacia el universo objetivo. Esto en efecto, es una aproximación pseudo-científica, ya que se supone que el hombre puede conquistar el Espacio y el Tiempo si esta preparado para pagar enormes sumas de dinero para el equipamiento que, en el curso del presente eon, probara ser totalmente innecesario. Blavatsky lo indicó numerosas veces en *La Doctrina Secreta*, publicado en el crepúsculo del viejo eon.

Crowley dice en sus *Confesiones*:

La O.T.O. esta en posesión de un secreto supremo. La totalidad de su sistema, cuando llegué a ser un iniciado del Santuario de la Gnosis (IXº) estaba dirigido hacia la comunicación de sus miembros, mediante progresivas alusiones claras, de esta instrucción fundamental. Personalmente creo que si este secreto, que es un secreto científico, fuera perfectamente entendido, y para mí no lo es incluso después de mas de doce años de casi constante estudio y experimentación, no habría nada que la imaginación humana pudiese concebir que no pudiese ser realizado en la práctica.

Con esto quiero decir cosas tales como: que si se desease tener un elemento con una carga atómica seis veces superior al uranio, ese elemento podría ser producido. Si se desease inventar un instrumento por el cual las más distantes estrellas o los electrones pudiesen ser atraídos dentro del rango de cada uno de nuestros sentidos, ese instrumento podría ser inventado. O que si deseásemos desarrollar nuestros sentidos para poder apreciar todas aquellas cualidades de la materia que hoy en día observamos indirectamente por medio de aparatos, la necesaria estructura nerviosa aparecería. Hago estos

comentarios con absoluta confianza, puesto que incluso el insignificante acercamiento del que he sido capaz de hacer hacia los santuarios de este secreto me han demostrado que las relaciones entre los fenómenos son infinitamente mas complejas que lo que los mas indómitos filósofos han nunca imaginado, y que el antiguo proverbio "Donde hay una voluntad hay un camino" no necesita de ninguna apelación.

Antes de que este secreto pueda ser divulgado abiertamente y utilizado, el hombre debe haber obtenido un grado de libertad de las ataduras psíquicas y físicas que le capacite para elevarse sobre las insignificantes ambiciones engendradas en él por el sentido de competitividad con sus compañeros. Esto es un falso sentido y es el más grande y único impedimento hacia la verdadera libertad. Él puede despojarse de estas ambiciones fútiles solo por la realización de que ellas le son impuestas desde el exterior para obtener de él la máxima cantidad de trabajo por un precio mínimo (por aquellos que se están apropiando de sus energías para sus propios fines). La reacción inmediata de la mayoría de los suficientemente inteligentes para evaluar la situación ha sido precisamente no hacer nada, y hundirse indolentemente en el lodo de la inercia. Pero esto no es una solución efectiva ya que solo lleva a la desesperanza. Es por consiguiente necesario no solo conocer sino *realizar* la profunda verdad mística de que *no hay otros* por los que uno trabaja, con los que compite o por los que uno es explotado. Es necesario realizar que uno es único, que uno tiene -como una estrella en el espacio- una órbita precisa aunque errática; es necesario realizar que el éxito en la realización del propio papel en el drama de la existencia manifestada yace en la inconmovible convicción de la cierta y eterna singularidad de uno mismo. Es la inhabilidad para realizar la verdadera naturaleza de esta soberanía, de esta inherente majestad, que provoca la esclavitud totalmente auto-infringida y causada por la ignorancia de nuestra naturaleza real (i.e.soberana). Es el papel del Soberano u Hombre Real que es ensalzado en AL; "los esclavos servirán" (18) son "las personas", demasiado perezosas, demasiado serviles, demasiado cobardes para realizar su verdadera herencia. Por esto esta escrito: "Vosotros estáis contra la gente, ¡Oh mis escogidos!" (19).

Adam Weishaupt fue el primero en enfatizar la soberanía natural del hombre en un contexto esencialmente social y político, pero fue Aleister Crowley quien trazo la ramificada complejidad de sus implicaciones ocultas que afectaban a la constitución psico-sexual del hombre. Fue capaz de hacerlo por que había recibido (de Aiwass) las Claves del Misterio de la consciencia humana en el Nuevo Eón. Las claves mágicas son accesibles en la *Ordo Templis Orientis*; estas forman el secreto central al cual ya se ha hecho alusión. Pero las Claves supremas, las mas elevadas son místicas, y reposan en el Santuario de aquella Gran Orden de la Estrella de Plata conocida como la A.*.A.*..

¿Como tal secreto poseído por la O.T.O. puede ayudar a aquellos que están confirmados en su servidumbre, a aquellos que quieren ser atados, a aquellos que no les urge la liberación? La respuesta es que no puede. La O.T.O. es solo para aquellos que realizan la urgencia de adquirir la libertad personal para desarrollar sus Verdaderas Voluntades. La implicación es que antes que una persona sea consciente del hecho de que posee una Voluntad Verdadera, será

incapaz de ver cualquier razón del por que o el como, debería cumplir con ella. Pero para los individuos que han obtenido esta realización que en si misma constituye una iniciación importante, la O.T.O. constituye un trampolín natural para su salto hacia la libertad. Incluso siendo así, el no puede saltar sin abandonar en su despertar el poder propulsivo que lo hizo posible, y éste es el único pago exigido de aquellos que abrazan este sendero. Él debe hacer este gesto, y su urgencia relativa determina la cantidad de libertad que contribuye a la Orden. No hay compulsión solo impulso. Si el candidato falla "en alcanzar el grado", cae dentro de las viejas costumbres, en la antigua servidumbre, y vegeta hasta la descomposición final; pero si alcanza el grado absorbe dentro de si mismo la plena reserva de poder que ha sido acumulada por sus predecesores. Este es el verdadero significado de *parampara*, o linaje espiritual (i.e.soberano=real).

Por consiguiente Crowley afrontó una reorganización total de la O.T.O. sobre estas líneas ya que el realizó que una persona que se identifica verdaderamente con la Corriente de energía mágica simbolizada por el 93 (Thelema) ya pertenecerá de hecho, en cierto sentido, a esa Corriente; será, en la realidad, de la O.T.O. y por tanto una zona radiante de Thelema.

Thelema representa una fase necesaria en el desarrollo espiritual del individuo. Paradójicamente nadie puede crear o contribuir con algo original, o traer mas vida que la que toma de esto, a menos que él ya sea un Thelemita.

El término "Thelemita" posee una connotación mucho mas amplia que lo que su exclusivo uso en la literatura Crowleyana podría sugerir. El artista, el científico, el inventor, el poeta, lo son tan solo en el grado en que ellos expresan su Voluntad Verdadera.

Se insiste en esto mucho hoy día en las Escuelas, Sistemas, Órdenes y Tradiciones; aunque cuando todo se ha dicho y hecho solo existe el individuo, y su Voluntad es única, aún cuando esté obscurecida por compromisos kármicos, prejuicios personales, bloqueos psicológicos y fobias.

Esto no quiere decir que para ser un Thelemita uno debe haber aceptado formalmente a AL. Un Thelemita en su pleno funcionamiento puede no haber oído nada sobre AL o sobre Aleister Crowley. Había "Cristianos" funcionando completamente antes del nacimiento de Cristo. Sin embargo Crowley insistió sobre la aceptación formal de AL para todo futuro candidato a la O.T.O. ¿Que implicaba esto? Implicaba (y todavía implica) sobretodo que todo aquel individuo, por libre voluntad, ha elegido establecer contacto con la corriente particular de Poder Mágico sobre el que solo AL provee la única llave completa. AL contiene fórmulas ocultas de alcance cósmico, algunas de las cuales se expresan de forma abierta y otras están veladas en la más compleja red de cifras qabalísticas alguna vez urdidas dentro de un único texto; ya que mientras que todos los demás Libros Sagrados y Tantras están concernidos con aspectos específicos de estas formulas, AL los comprende a todos en su totalidad. También contiene, como Crowley reclamó, "los supremos hechizos".

Hoy vivimos en la coyuntura y renovación de varios ciclos temporales principales, algunos inmensos, otros no tan prolongados. El Nuevo Eón, el Eón de Horus, pertenece a la última categoría; durará 2.000 años. Gobernada por una fórmula disruptiva de las viejas formas y creencias es detestada por los no iniciados, aquellos desinformados de las tradiciones ocultas concernidas con los ciclos eónicos.

AL esta comprometido específicamente con el Eón de Horus; es de hecho la Palabra de Aiwass, quien también es Shaitan o Set, una forma de Horus. Es el repositorio de formulas peculiarmente aplicables a las necesidades de la consciencia humana en la fase de evolución presente. Mientras que la A.*.A.*. provee los aspectos últimos y eternos de la evolución espiritual durante los ciclos cósmicos mayores, la O.T.O. está exclusivamente comprometida con el ciclo eónico menor: el de Horus y su fórmula mágica -LAShTAL. (20)

La Magia(k) de Horus está caracterizada por "la unión apasionada de opuestos". Crowley siempre deletreaba magia(k) (magic) con una "k" al final (magick) cuando quería diferenciarla de la magia de Osiris. La magia(k) de Horus reemplaza a la del Eón anterior (de Osiris), que estaba caracterizado por los procedimientos rituales que formaron las bases de los cultos del viejo eón, en particular los pertenecientes a los credos Semíticos del Judaismo, Mohamedismo, Cristianismo y todas aquellas tradiciones ocultas que emplean una forma ceremonial de controlar la consciencia.

Crowley mantenía -acertadamente- que la Corriente mágica transmitida por la O.T.O. no puede ser aplicada con impunidad por una persona no Thelemita, ya que solo un Thelemita (por definición) puede usarla en el servicio de la Voluntad Verdadera. Todo candidato debe demostrar mas allá de toda duda que él ya conoce los secretos de la magia(k) práctica poseída por la O.T.O. Es el *uso* correcto y efectivo de los mismos métodos mágicos los que forman la substancia de la instrucción en la Orden. Este *requisito*, frecuentemente tan malentendido, ha causado que muchos candidatos prometedores hayan abandonado en desacuerdo, mientras que otros que parecían estar mal habilitados para ser miembros, navegan en línea recta hacia el Santuario Soberano debido a una aptitud innata y a un entendimiento intuitivo del uso de la Corriente 93.

NOTAS

1.- Un pequeño volumen publicado por Crowley en 1913.
2.- El Trabajo de Paris (Opus Lutetianum) describe una serie de trabajos mágicos que Crowley emprendió junto a la asistencia de Frater Lampada Tradam (Victor Neuburg, el poeta). Usaron una formula homosexual que Crowley posteriormente incorporaría dentro del Santuario Soberano como parte del XIº.
3.- A.C. en una carta a Henri Birven, 1929.

4.- Ver The Magical Revival, Capítulo 1.
5.- Ver The Post-Caitanya Sahajiya of Bengal, por Manindra Bose (Universidad de Calcuta, 1930).
6.- Ver Capítulo II.
7.- Ver el Comentario completo de AL,I,26.
8. - Ver The Dawn of Magic, Capítulo 10.
9. - Ver Mind and its place in Nature, por C. D. Broad (Routledge & Kegan Paul, 1925), p.659.
10. - Ver por ejemplo, relatos como My Life in a Love Cult (1928), por Marion Dockerill; Tiger Woman (1929), por Betty May; Judenkenner (1933) y diatribas similares.
11.- Dado en The Equinox, I, 6 (Suplemento).
12. - Ver The Mystical Qabalah (La Qabalah Mística), por Dion Fortune (Williams and Norgate, 1935), p.306.
13.- Crowley en una carta a Frater Saturnus (Karl J. Germer).
14.- período entre 1921-4. La carta no esta fechada.
15.- Magick, p.131.
16.- Estas tres palabras suman 93, que es el triple de 31, el numero clave de AL. Thelema puede ser igualado con el niño de la Voluntad, Ágape con el niño del Amor y Logos con el niño del Pensamiento.
17.- Marjorie Cameron.
18.- AL, II, 58.
19.- AL, II, 25.
20.- Ver Magick, p. 415,416.

VI

EL CONTROL DEL SUEÑO MEDIANTE LA MAGIA(K) SEXUAL

Hemos alcanzado un estadio en nuestra exposición, en donde habiendo explicado el peculiar sistema de magia(k) de Crowley como una serie de desarrollos de métodos ocultos representados por y en los Tantras (particularmente de aquellos como los Lingacaras y los Yonicaras), podemos proceder a examinar su significado como un método conscientemente aplicado de control del sueño por medio de la magia(k) sexual.

Es necesario explicar que el estado de sueño comprende no solo los sueños que ocurren cuando dormimos, sino también las abstracciones o ensoñaciones, alucinaciones, visiones y el mundo del pensamiento en general. El estado del sueño (*swapna*) abraza el vasto rango de actividad mental y astral que esta flanqueado por una parte por el vacío libre de pensamientos del sueño profundo (*sushupti*) y por la otra parte por las actividades del cuerpo en el estado de consciencia despierto (*jagrat*). Todas estas actividades tienen su origen en el estado de sueño tanto si luego se manifiestan como reflejos instintivos o como los denominados actos volitivos.

Dion Fortune enfatizó la importancia de la ensoñación conscientemente controlada (1). Basando sus prácticas sobre aspectos de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola, ella demostró el valor mágico del "sueño verdadero", una expresión derivada de la novela de George du Maurier, *Peter Ibbetson*. La teoría consiste en que si uno entreteje una ensoñación con la suficiente intensidad, ello induce a una total abstracción de los sentidos que el soñador convierte gradualmente en un sueño consciente, en donde él es el creador y maestro de sus propias fantasías.

Si es formulado de forma poderosa, éstas se concretizan, se materializan y asumen una realidad idéntica en grado -y frecuentemente más aún- a aquellas que son experimentadas en el estado de consciencia despierta ordinaria. Las ventajas de ser capaz de inducir tal estado son evidentes, particularmente si son consideradas en relación a la psicoterapia. Las limitaciones desde un punto de vista mágico son también evidentes.

Crowley invirtió el proceso, pavimentando de éste modo el camino para una forma de control onírico que capacita al soñador hacer infinitamente mas cosas que la liberación de sus complejos sobre el nivel *swapnico*, ya que el soñar con intención es funcionar conscientemente sobre el plano astral. La simple traslación de las propias fantasías al plano astral, sin embargo, es una experiencia regresiva, aunque pueda ser tan lúcida como un sueño inducido por drogas, no es más que la admisión del fracaso en *aterrizar* el sueño para influenciar el mundo objetivo. Ya que, aunque los sucesos exteriores son finalmente ilusorios, son no obstante, los resultados de oscuros deseos e

impulsos que existen en los niveles astrales. El verdadero control onírico, por lo tanto, no requiere solo de la satisfacción del deseo (i.e. el cumplimiento de la voluntad) mientras se halla en el estado de sueño sino como Austin Spare reseñó, el decreto viviente de ello *ahora* en la plena consciencia despierta del mundo externo.

Hay pocas dudas de que Spare y Fortune practicaran una forma de control del sueño que hizo posible para ellos, en sus respectivas esferas, recoger los plenos beneficios de tal práctica. Pero Fortune, al parecer, no tuvo éxito en realizar su sueño y Spare tradujo sus vívidas experiencias interiores en obras de arte que el mundo todavía no ha evaluado apropiadamente. Crowley por el contrario, aterrizó su Gran Obra y la Corriente que él inició está ahora, hace menos de cincuenta años después de su muerte, inspirando una de las más grandes pujas por la libertad individual desde que Adam Weishaupt y los Illuminati transmitieran la chispa que incendió la conflagración que cambió la historia en el siglo dieciocho.

En tiempos mas recientes, el ocultista alemán Eugen Grosche también parece haber sido conocedor de la ciencia de las *kalas*. En su circular privado *Blatter fur Lebenskunst* mostró como la polaridad sexual requerida puede ser inducida por pases manuales efectuados sobre las zonas erógenas en el cuerpo de la mujer escogida como un canal de transmisión de las fuerzas mágicas. Estos pases o *mudras,* aunque son realizados manualmente o con una vara o bastón previamente cargado con *ojas*, pueden -aunque no es siempre necesario- rozar la superficie del cuerpo de la mujer. La idea es excitar los *pranas* corporales y causar su convergencia sobre el *chakra* base o yoni. Los *pranas* saturan la Kundalini, ya inflamada por la respiración rítmica, el mantra, la danza extática (especialmente la danza del vientre que provoca al fuego latente) y el acoplamiento sexual en el que la mujer inhibe su orgasmo. Crowley frecuentemente suplantaba estas técnicas con alcohol y drogas para inducir un estado de tumescencia. Cuando la mujer ha sido excitada hasta el extremo más elevado, pero no antes, el mago inicia sus pases manuales. Los *mudras* recolectan las *ojas* que se han acumulado en las zonas erógenas (2) hasta que el potencial mágico de la mujer está completamente concentrado en el yoni. El éxito se muestra como un estremecimiento violento en la región de los genitales y en casos extremos, el cuerpo entero es convulsionado con paroxismo, lo que indica la recogida de la energía desde los diferentes *chakras*. Si esto sucede, no debería permitirse su continuación; es un signo de que la purificación de los *nadis* no ha sido apropiadamente lograda.

Es en este estado, después que el cuerpo se tranquiliza, que algunos operadores absorben las *kalas* o vibraciones vaginales, que se han acumulado en la copa mágica. Ellas aparecen allí en la forma de fluidos sexuales, sin embargo las *kalas* no son las secreciones sexuales ordinarias como son entendidas por los fisiólogos; ellas son fluidos cargados con energía mágica que representa el potencial total de la Mujer como una agente o vehículo de la Diosa, que es poderosa en aquel momento de *dar a luz a cualquier deseo*.

En cuanto a esta fase del rito, han ardido ásperas controversias sobre la forma correcta de obtener el Quinceavo Rayo vital o *Kala*; ya que cuando la mujer

llega a ser en la realidad, la Diosa Quince, ella se convierte en oracular, una fuerza sobrehumana capaz de salvar o si ella ha sido preparada de forma inapropiada, de destruir a cualquier persona que se le aproxime. De aquí los semblantes furiosos de las *dakinis* (reinas-brujas) representadas sobre los estandartes sagrados Tibetanos. En términos orientales, los procedimientos equivocados en esta fase del rito son condenados como *avedicos*, que es contrario a los Vedas y por tanto heréticos. Esto incluye la imbibición real de los fluidos por medio del *cunnilinctus*, aunque algunas sectas Tántricas siguen la práctica del ejercicio regular de la lengua por una clase de movimiento de ordeñamiento que se prolonga lo suficientemente para permitir la exploración vaginal profunda. Las formas mas elevadas de *cunnilinctus* son desarrolladas sin contacto físico alguno, pero este método está celosamente guardado en los círculos Tántricos. El *Hathayoga Pradipika* y el *Shiva Samhita* que Crowley menciona en *Magick* como un tratado famoso Hindú que habla de ciertas practicas físicas, describe un método conocido como *Vajroli Mudra,* en el que los fluidos son absorbidos a través del pene, el cual es usado después como un sifón. Se requiere de mucha práctica bajo la guía de un gurú experimentado para usar el órgano de esta manera. No hay ningún registro de que Crowley lo usara él mismo. Este *oli*, como es llamado, parece ser Védico y por consiguiente aceptable como una practica Hindú ortodoxa.

El Gran Mudra (*Mahamudra*) del Culto Therionico es exhibido en *La Estela de la Revelación* (4). Este muestra a la diosa estelar Nuit, arqueada sobre el celebrante del Rito; y este es precisamente la postura o *mudra* conocido como el *Kailasa Prastara* del *Shri Chakra* en el que una hoja de *bhurja* se coloca bajo la vulva de la sacerdotisa para recibir las *kalas* magnetizadas. La hoja es entonces pasada alrededor del Círculo en imitación de la más antigua forma de Sagrada Comunión, cuando la Copa de Charis era ofrecida a los celebrantes del *Ágape*, el festín de amor de los Gnósticos. Fue la “sangre” de Charis, la salvadora femenina (5), que *precedió* a la sangre del Cristo; de aquí viene su eficacia comparada con su posterior substituto masculino. Que aquello fue un substituto y no una contraparte es demostrado por el fracaso de la fórmula Cristiana; los Gnósticos representaban a la tradición más antigua y genuina (6).

En esta situación es acentuada agudamente, quizás más vividamente que en cualquier otra, la eterna contienda entre los elementos de los Misterios Shakteyas y los Shaivitas. En el Culto de Thelema el conflicto es finalmente reconciliado por la exaltación del Niño, o las esencias combinadas de ambos cultos, sin embargo Horus el niño, solo es el niño de la Madre, y el componente masculino (*bindu*) que le engendró, aunque está presente, es desconocido. Como está escrito en AL: “En la esfera, soy en todas partes el centro, mientras Ella, la circunferencia, no se encuentra en parte alguna.”. La concepción Romana de la Madre Virgen fue una mala interpretación de este simbolismo. De aquí el origen de la definición de Crowley sobre la Trinidad Thelemica como comprendiendo a la Bestia, la Ramera y el Bastardo. He explicado este simbolismo extensamente en mi libro anterior (7).

No hay así lugar, en Thelema, para el ascetismo de la clase practicada por los Cristianos, cuyos sacerdotes niegan el importantísimo sacramento ¡al cual

deben su propia existencia! La fórmula de Thelema -*amor bajo voluntad*- está de acuerdo con la ley natural, no es una blasfemia contra ella.
Habiendo concentrado las *ojas* en el *chakra* base, el mago puede tanto absorberlo inmediatamente como proceder con el rito y por medio de la manipulación magnética, subir la energía fase a fase, realizando *en ruta* el potencial de cada *chakra*. O puede elevar el poder a un centro específico, por ejemplo el *Ajna Chakra*, y explorar los éteres.

La Mujer Escarlata es la Puerta de la Visión, y es en este estadio del rito que el control del sueño llega a ser posible, ya que el operador establece contacto directo con el estado *swapnico,* mientras todavía permanece despierto; él es capaz por tanto de controlar la visión a medida que la Vidente (i.e. la Mujer Escarlata) lo revela.

Crowley usó muchas videntes a lo largo de su carrera; ocho fueron de importancia capital. La lista dada en el Capitulo Dos data del período de Cefalu-Tunez (1920-3) cuando él estaba componiendo el Extenso Comentario sobre AL. Sus posteriores Registros Mágicos muestran que muchas más candidatas aspiraron al oficio, la mayoría de ellas fueron rechazadas por una razón u otra.

Ha sido remarcado por varios de los críticos de Crowley, que las mujeres que se cualificaron para el papel, casi siempre terminaban su turno de oficio en Colney Hatch o en alguna institución similar. Esto puede ser cierto, pero no es una crítica válida de los métodos de Crowley, ya que lo que no se tiene en consideración es que se requiere de un tipo especial de temperamento para establecer contacto con el estado de sueño mientras todavía se está despierto.

Las mujeres Occidentales que poseen los rasgos requeridos son raras y como ellas no tienen la ventaja hereditaria de la iniciación a las técnicas ocultas -como tienen ciertas mujeres Africanas y Orientales- el impacto repentino de energía mágica sobre sus personalidades tiende a perturbar su cordura. Tales mujeres por consiguiente astralizan fácilmente; era su falta de preparación adecuada lo que motivaba su demencia final. Cuando es considerado que -incluso en el Este- las condiciones modernas hacen casi imposible encontrar mujeres con las aptitudes necesarias, ¿cuanto mas grandes debieron ser los problemas para Crowley en los años siguientes al colapso de su Abadía en Cefalú?

El experimento de Cefalú tuvo buen éxito en el Exterior, nosotros podemos por esta época haber tenido un poderoso núcleo Thelemico capaz de transmitir la Corriente hacia nosotros, sus herederos y sucesores. Sin embargo nosotros podemos preservar la formula, seguros de que el presente revivir mágico descubrirá a la genuina sacerdotisa para servir a Nuestra Misa.

Debería ser lo suficientemente claro a cualquiera que tenga alguna experiencia sobre el trabajo astral y el control onírico, que no hay nada en realidad sino un estado de consciencia despierta. Llamamos al estado del sueño como tal *después* de que el sueño ha cesado; durante el sueño real ningún sentido de ilusión es experimentado. De forma similar, el estado de ensoñación profunda es descrito como un estado de olvido solo desde el punto de vista del estado despierto. Por el contrario, durante *sushupti* (sueño profundo) estaba siendo

experimentado el pleno conocimiento, la plena consciencia, no de la nada -ya que es imposible- sino del Ser (*Atman*).

El *Atman* es pura consciencia, i.e. Ser sin ninguna mancha del ego. Aunque el pensamiento no exista en *sushupti*, la mente misma, que no es sino el funcionamiento del pensamiento tampoco existe allí; la mente no es una entidad en sí misma. Por lo tanto, durante los tres estados, solo está presente la consciencia despierta, i.e. conocimiento inmediato, vívido. En el *jagrat* (estado despierto) la realidad es enmascarada por los objetos que son pensamientos cristalizados; en el estado del sueño (*swapna*) la realidad es oscurecida por los pensamientos, que parecen ser tan reales para el soñador, como lo son los objetos en el estado despierto. En el estado de *sushupti* (sueño profundo) la realidad es enmascarada por la ausencia de pensamientos y este estado es confundido por el ignorante como la inconsciencia o el vacío. La ausencia de la mentación suele tomarse como una implicación de la ausencia del Ser; en verdad, esto indica la presencia del Ser *en su estado puro*, desposeído de cualquier atributo, i.e. pensamientos. La Consciencia Pura es la única realidad, ya que es el único denominador común en todos los tres estados. No hay sueño ni soñador; solo hay Realidad, i.e. Consciencia no dividida por sujeto y objeto. Si este substrato es *realizado*, este brillará, totalmente sin oscurecer, y el organismo funcionará automáticamente con perfecta espontaneidad en todos los estados.

¿Porque entonces usar el sexo, alcohol, drogas, mantra, danza, etc.? Su uso es tan solo una ayuda para aquellos que no han realizado la Unidad de los Tres Mundos (o Estados). Mediante su empleo es elevado y posteriormente controlado, aquel conocimiento primordial que yace dormido en la forma de la *Kundalini Shakti*. Ella, que tiene que ser despertada para vitalizar e integrar los tres estados de consciencia, es simbolizada por una serpiente enroscada tres veces y media “durmiendo” en la base de la espina dorsal. La media vuelta representa al número entre los números, el espacio entre los espacios donde habita la eternidad y transciende los tres estados; donde todo sueño, todo pensamiento, toda actividad se funde en la Clara Luz.

Shakti es el espejo de Shiva, por tanto la elevación del Fuego Primordial en la sacerdotisa simplemente sigue el ascenso de la energía en Shiva (el sacerdote) (8); si esto no es así, entonces el proceso no logrará los resultados más elevados, sin embargo sus efectos secundarios pueden ser extensos o potenciales en buen grado.

Los resultados más elevados son místicos; ellos concentran la Gracia de la Suprema Shakti (Kali) que otorga el Kaivalya (9). Todos los resultados menores son de características mágicas; ellas dirigen gradualmente hacia la Realidad final. Sensitividad Elevada, consciencia exaltada, conocimiento total, es el objetivo del rito. La prevención del embotamiento de la sensibilidad y la consecuente inercia inducida por una sobre-irritación de los “vasos de la tierra” (10) es la preocupación principal de la sacerdotisa. En *The Zoetic Grimoire of Zos* (El Grimorio Zoético de Zos) (11), Austin Spare se refiere a las Reinas-Brujas que castigan a aquellos que se hunden dentro de la sensualidad, como un resultado de la inercia producida por la sobre-estimulación. El método de

Crowley de elevar la Serpiente de Fuego está contenido en un documento titulado *Eroto-Comatose Lucidity* (Lucidez Eroto-Comatosa) (12) basado sobre los experimentos de Ida Nellidoff del Noveno Grado de la O.T.O.

Hay muchas referencias en los Tantras del poder investido en la sacerdotisa, para corregir mediante el castigo los errores de procedimiento ritual. La diosa del ritual “debería ser joven, bien desarrollada, aniñada, saludable y célibe; ella debería haber sido entrenada en el pranava mantra (13) y sus usos; debería ser capaz de usar todas las flechas de los sentidos en sus reversiones (14) y debería ser capaz de gobernarse a si misma y castigar a los sujetos que actúan erróneamente durante el ritual” (15).

La plena consciencia debe ser mantenida durante el proceso de absorción en el mundo del sueño (16) y continuar así hasta el Mundo Creativo de Briah.

Como Spare ha mostrado (17), el verdadero Sabbath de las Brujas tenía como meta (y todavía tiene) la “materialización del sueño inherente” que es otra forma de decir, llegar a ser consciente de o realizar el sueño como algo idéntico a la experiencia en el estado despierto. En la terminología de Crowley el “sueño inherente” es la Voluntad Verdadera que es el objeto a encarnar por el mago.

El Sabbath de la superstición popular, es una caricatura grotesca, cuando no una parodia deliberada del rito secreto, cuya meta es el despertar de la Serpiente de la Mujer mediante un uso positivo de la Corriente sexual.

El coven (junta) de trece representa el verdadero *chakra* o Circulo Kaula. Trece es el número lunar *par excellence*, el número de la mujer y de su manifestación periódica. Este es el motivo de que el número trece fue considerado execrable por los adherentes de los cultos solares. Sin embargo, hay otra implicación qabalística que es que 13 es el 31 invertido, y 31 es el numero de AL (Horus), de LA (Nuit) y de ShT (Set), que tres 31 constituyen la Corriente 93 representada por Shaitan-Aiwaz cuya fórmula es Amor (18) bajo Voluntad (19).

En *El Libro de la Ley* se hace una alusión directa de esta formula de reversión: “¿Vive Dios en un perro? (*) ¡No! pero los más elevados son de los nuestros” (20). En los Sabbaths más antiguos el “dios” aparecía en la forma de un gran perro; que es, el Gran Maestro o celebrante director, asumiendo la forma divina del perro característico del fuego estelar, que fue identificado en el antiguo Egipto con Sothis, y con el fiero calor de los días del perro.

(*) Dios en inglés God y Perro en inglés Dog, las letras están invertidas.

La doctrina de la reversión de los sentidos es tan antigua, que encontramos referencias a ella como una tradición ya decaída en los Tantras, mucho tiempo antes de la época Cristiana. Los Sidddhas Tamil, en particular, se refieren a prácticas en las cuales la imbibición de la orina femenina y los excrementos incinerados (21) formaban parte de un rito purificador adoptado por aquellos que adoraban a la Diosa, bajo la forma de una mujer viviente. En un comentario secreto sobre estas prácticas, aparecen las siguientes interesantes observaciones:

El Vama Marg conduce a la retroversión de las funciones; el ritmo es también retrovertido; la muerte, el acompañamiento de la vida, cesa de ser eso; es un tipo de ***Viparita Karani*** *(invirtiendo lo de arriba por lo de abajo) aconsejado como una ayuda en la práctica del Yoga; las cosas que provocan disgusto son analizadas, hechas puras, y sus valores extraídos, son usadas para la Perfección del Hombre. Por ejemplo, la orina de la mujer joven saludable, que contiene las secreciones internas de varios órganos de valor terapéutico y dadores de salud importantes, es utilizada como el medio para la imbibición de tónicos, etc. Las heces, calcinadas como son hechas en el* ***Kalagnirudra Upanishad****, son mezcladas con orina y admitidas así como es exigido. La antigua ciencia de la organoterapia del Este (22) dice que estos productos son de alta potencia y de valor poco imaginado; éstas antiguas ciencias no obtenían sus extractos de la glándula endocrina de gatos, perros o cerdos descerebrados y muertos (de donde los obtiene la "pura" ciencia moderna) sino de la excreción de los vivientes seres humanos en donde hay sustancias de un valor mayor del que pueden encontrarse en los animales muertos.*

Y en otro lugar en el mismo comentario:

En el Tantra Shakta, el ***viparita karani*** *consiste en tomar habitualmente cosas repulsivas y molestas, tales como orina, heces -de vaca o humanas es un pormenor- menstruum y bindu; además, algunos (adeptos) tomarían su nutrimento a través del ano y su bebida a través de los órganos sexuales. . .*

Mientras los Hatha Yogis tomarían también los fluidos femeninos de la forma mencionada, el Tantra Shakta se refiere solo a aquellos actos de ***viparita*** *y* ***vamon*** *que son requeridos cuando el contacto físico es desaprobado.* ***Viparita*** *es el ejercicio de la abolición del disgusto tomando cosas repulsivas que son útiles; disfrutando de la presencia y compañía de mujeres repulsivas pero con talento; haciendo cosas extremadamente inconvencionales y aún repugnantes que son todavía ventajosas y tienen sentido; viviendo una vida mejor que en un ambiente de mojigatería y de falsa modestia. Esta actitud es un resultado natural, afecta la mente cuya actitud cambia con la de Kundalini, cuando Ella empieza a tomar su curso* ***viparita*** *(de retorno). . .*

Austin Spare, un exponente moderno de estos Misterios, dice sobre el Sabbath genuino:

La Bruja es normalmente vieja, grotesca, mundanal y libidinosamente versada, es tan atractiva sexualmente como un cadáver: aun así ella llega a ser el vehiculo integro de la consumación. Esto es necesario para la transformación de la cultura estética personal que es de esta forma destruida. La perversión es usada meramente para superar los prejuicios morales o el conformismo. Persistiendo en esto, la mente y el deseo llegan a ser amorales, enfocados, y convertidos en aceptables, así la fuerza vital del Id esta libre de inhibiciones previas al control final (23).

Spare de forma similar creía que "la cultura estética personal como *valor* ha destruido mas afinidades afectivas que cualquier otra creencia; pero el que

transmuta la tradicional fealdad en otro valor estético alcanza nuevos placeres mas allá del temor” (24).

La posteriores parodias de estas antiguas doctrinas en los nauseabundos ritos del Sabbath Negro que consistían en simples inversiones de prácticas Cristianas (25), son los ecos distorsionados de una doctrina que poseía en su corazón el verdadero *samadrishti*, o visión ecuánime, que caracteriza a los niveles mas exaltados de espiritualidad.

El Alquimista Medieval, quizás estuvo mas cerca de la doctrina pura con su análisis de sustancias popularmente consideradas como sucias. Él sabía que la escoria era la forma externa del Dios Oculto; que el oro resplandeciente de valor inestimable se hallaba en los minerales y metales que repelían a aquellos que no podían discrimar entre lo valioso y lo inútil.

En esta conexión, una de las más importantes formas divinas, considerada sagrada por los cultos más antiguos, era el del cerdo, sagrado a Tifón, el señor oscuro de la Tradición Draconiana. El cerdo fue considerado un animal sucio por los posteriores cultos, ya que se le conocía como el único animal que comía excrementos humanos. Es significativo que los Judíos lo rechazaran como algo detestable, cuando cambiaron de la adoración estelar de El Shaddai (Al-Shaitan) al Jehovah paternalista y solar. Sin embargo el cerdo fue originalmente un glifo de suma santidad, razón de una doctrina que envolvía la absorción de sustancias que el no iniciado rehuía como repelentes; las cuales verdaderamente lo son, en su forma no regenerada o no sacramental.

Cuando están purificadas y consagradas al servicio de la Diosa, sin embargo, ellas son valores añadidos para el despertar de la Serpiente de Fuego: “Todo alimento esta destinado a la nutrición, pero no de la del cuerpo, sino de la de Kundalini, de aquí vienen los extractos como la orina, las heces y el fluido menstrual. No es necesario someterse a ejercicios gimnásticos o agotadores durante el entrenamiento de Kundalini -el ejercicio mas ligero le afecta; y todo es gozo allí dentro, si la atención y la visión son, sin embargo, consagradas a ella (26)”.

El famoso o quizás infame, Rito de las Cinco eMes (*Panchamakaras*) (27) envuelve el uso de sustancias que el individuo de hoy en día, educado en un ambiente de falsos valores Cristianos, considera como repulsivos. Hay una referencia a este Rito en el *Liber VII* (28). Crowley traduce la doctrina en términos de afinidad y repulsión química, siendo ambos aspectos de *Ágape* que significa “amor” en su total sentido de atracción-repulsión, amor-odio. En el *Liber Aleph*, Crowley explica que la cantidad de energía y éxtasis liberado por la unión con elementos nuevos y contrarios es más profunda, más vigorosa, más significante que la unión de similares:

Por medio del Matrimonio repetido viene la Tolerancia, de este modo aquél Éxtasis ya no aparece más. Así su medio grano de Morfina, que al principio abrió las Puertas del Cielo, no tiene valor para el Auto-envenenador después de un Año de Práctica diaria. Así el Amante no encuentra mas Goce en la Unión con su Querida, tan pronto como la Atracción original entre ellos es satisfecha

por las repetidas Uniones. Ya que ésta Atracción es un Antagonismo; y la mayor, la Antinomia, el Poder mas feroz del Magnetismo, y la Cantidad de Energía liberada por la Cópula. De esta forma, en la Unión de los Similares, como entre Halógenos, no hay Pasión ardiente o Fuerza Explosiva; y el Amor entre dos Personas de Carácteres y Gustos semblantes es plácida y sin Transmutación a Planos mas elevados.

. . . No obstante debes saber, que cada Oposición es en su Naturaleza llamada Sufrimiento, y el Goce yace en la destrucción de la Díada. Por tanto, debes buscar siempre aquellas Cosas que para ti son venenosas en Grado sumo y hacerlas tuyas por Amor. Aquello que repele, disgusta, debes tú, asimilar en este Camino de Complitud. Nada debe permanecer en el Goce de la Destrucción de cada Complejo en tu Naturaleza, sino presionar hasta el Matrimonio final con el Universo, cuya Consumación te destruirá absolutamente, dejando solo aquella Nada que era antes del Principio. . . (29)

El famoso devoto Bengali de Kali, Shri Ramakrishna, observa también - con la más alta estimación- la habilidad de la iluminación, para no hacer distinción alguna entre los contenidos de un plato de sobras y el plato preparado para un gourmet. Esta actitud suprema o *mudra* es ejemplificada por el devoto de Kali que desarrolla sus ritos misteriosos en el crematorio iluminado por la funesta radiación de una pálida luna sangrienta a los muertos de la noche; rodeado por los cuerpos putrefactos de los muertos, sus murmuraciones mántricas son acompañadas por las ululaciones de la hiena. Aunque este *smashanam* (lugar crematorio) no es para el devoto otra cosa que el yoni regado de flores de la Diosa, donde todos los deseos obtienen la satisfacción final y su última extinción en la pira funeraria:

Tu arte, una cosa preciosa, más blanca que una mujer en la columna de esta vibración.
Me disparo verticalmente como una flecha y llego a ser Arriba.
Pero es la muerte y la llama de la pira.
Asciende en la llama de la pira, ¡Oh Alma mía!
Tu Dios es como el frío vacío del sumo cielo, dentro del cual tú irradias tu pequeña luz.
Cuando tu me conozcas, Oh Dios vacío, mi llama se apagará completamente, en tu gran N.O.X. (30)

La palabra *Nox* o Noche, contiene la clave de este pasaje así como la llave de la formula de Nuit arqueada sobre el celebrante y derramando sus *kalas* sobre él. Esto puede ser demostrado qabalísticamente además de literalmente, ya que N.O.X., NOTz = 210, que es el número de una fórmula secreta llamada Ompedha (31), una palabra que esconde 3 x 70 (i.e. 210), las Tres Fases del Cero; Cero o Nuit en los tres mundos o estados de consciencia despierta, consciencia soñante y el sueño profundo o estado de vacío. 210 es también el número de la reversión, de las cosas patas arriba, y por consiguiente de la reversión de los sentidos descrita arriba. En el comentario de Crowley sobre *Nox*, la N equivale a Mentu (el falo), la O con Amoun (el Dios Oculto), la X con Isis (como *virgen*, i.e. adormecida, durmiente).

En otras palabras, ahora es mas fácilmente comprensible, por que el sueño (si esta controlado mágicamente) es más real que la así llamada experiencia despierta.

El *Libro de los Muertos* Egipcio es el Grimorio mas antiguo y detallado para aquellos que "salen hoy" en la luz de la plena consciencia, trascendiendo los tres estados. De forma similar, AL es para aquellos que, como Austin Spare ha expresado, "concretizaran el sueño inherente". En AL se hace énfasis también sobre los elementos "sucios" de la Gnosis pre-Cristiana: "La mejor sangre es la de la luna, la mensual: después la sangre fresca de un niño o el goteo de la hostia del cielo: luego la de los enemigos: después, la del sacerdote o la de los adoradores: por ultimo la de alguna bestia, no importa cual. Quemad esto: haced pasteles y comed en mí. . . "(32)

La inversión de los sentidos hasta el punto donde la repulsión y la atracción se niegan la una a la otra en un orgasmo supremo constituye el *ágape* o el "festín amoroso de los super-sensualistas". A este festín se refirió Spare en *The Book of Pleasure (El Libro del Placer)*, "el festín de amor de los super-sensualistas" siendo este título, el nombre de una ilustración que desafortunadamente fue omitida en el libro. Es fácil imaginar lo que habría retratado si consideramos la naturaleza del banquete en términos del ritual del Shakta Tantra del *Vama Marg*. Spare creó un punto de compromiso en el intercambio sexual con los tipos de mujeres más repulsivos que se puedan imaginar, lo cual es reminiscente de un anuncio para modelos que Crowley compuso durante su residencia en Greenwich Village, Nueva York:

SE BUSCA
Enanas, Jorobadas, Mujeres tatuadas, Chicas del Harrison-Fisher, rarezas de Todas las Clases, Mujeres teñidas, solo si son excepcionalmente repulsivas o deformes, para posar para un artista. Enviar carta con una fotografía.

La tendencia de Austin Spare para con las mujeres repugnantes, especialmente del teratomas (un tumor de un tejido heterogéneo, esp. De las gónadas) del tipo aquí ilustrado, con clítoris hipertrofiado, estaba basado sobre la doctrina de la reversión de los sentidos. Sin embargo un comentador contemporáneo de una de las formas más secretas de adoración Tántrica destaca la innecesidad de la búsqueda de tales mujeres inusuales:

*Bhagavati, tu cuya importancia capital en la adoración es el **bhaga**, el orificio genital. Tu naturaleza es siempre nueva; incluso la secreción es fresca. . .*

*Cada día el néctar de las mujeres es fresco, puro. Es el **Sadharana**, las mujeres ordinarias y normales que es el medio. . . **no hay necesidad de buscar mujeres extraordinarias**. Todo lo que hay es como un residuo que sale de las mujeres como el **sesha** y el **seshee**, de naturaleza dual, **bindu** y **rajas**, y su mixtura es el **shivambhu** u orina. Ésta es la ciencia de los Bhairavas, las deidades de cabeza de perro que han existido desde los tiempos del antiguo Egipto; el perro, es llamado así, porque ellos valoraban las excreciones, el **sehsa** o metabolismo humano; perro porque el participante de esto no conocía el Temor, **Bhairava**. . .*

NOTAS

La técnica para el cultivo de la reversión de los sentidos es descrita por el mismo comentador y como es de importancia vital para el entendimiento de la naturaleza del Culto de Crowley, tanto como el de Spare y otros, lo describo aquí totalmente:

Tanto como sea posible y para obtener los mejores resultados, debería uno refinarse desde los procesos externos a los internos. Hay reversión del sentido del gusto girando la punta de la lengua así como girando la úvula hacia arriba y con el tiempo se logra cerrar el agujero en la parte superior del paladar; la reversión del sentido del tacto negando el contacto con cosa alguna, manteniendo un tipo de intocabilidad interior llegando a ser repulsiva para ti mismo; gustando de las cosas que disgustan pero que son valiosas, tales como la orina o las heces y buscando olores allí donde son mas potentes, como en los celos y secreciones de las mujeres.

Uno se ocupa en esta diversión de una forma sistemática, esmerada y científica y entiende que el proceso de envejecimiento puede ser detenido e invertido mediante el uso del disgusto y por el empleo de mujeres jóvenes como fue hecho de viejo por el Rey David y el Rey Salomón (33).

La corriente de Aiwass de Crowley, el Zos Kia Cultus de Spare y el Culto de Cthulu de Lovecraft son diferentes manifestaciones de una fórmula idéntica -la del control del sueño. Cada uno de estos magos vivió sus vidas dentro del contexto del sueño cósmico mítico que de algún modo retransmitieron sucesivamente al hombre desde otras dimensiones. La fórmula del control del sueño es en cierto sentido usada por todos los artistas creativos, aunque pocos tienen éxito en transportar la consciencia humana hasta las proximidades con otras esferas.

A pesar de que la gente en general todavía no es conocedora de las influencias sutiles en las que Crowley ha sido el instrumento de concentración, no obstante la ruptura de formulas religiosas obsoletas, el cambio abrupto de los valores y la habilidad actual de ciertos tipos de mente para responder a la Corriente, nos enseñan claramente que Crowley, Spare, Lovecraft, Grosche, Fortune, etc. no son los creadores de esta Corriente sino simplemente sus transmisores. Esta es la piedra de toque de la riqueza real y de la grandeza del arte: ¿actuar como un canal para estas influencias cósmicas o como tantos de los así llamados artes “modernos”, ser una mera expresión de una psique privada y dislocada, escasamente conectada con o incluso totalmente desvinculada de las fuentes extradimensionales de Energía creativa que inspiran a todo artista verdadero?

No es fácil y algunas veces es extremadamente difícil discriminar entre estas dos formas de expresión, que pueden ser divididas en esta ocasión -y solo en este ejemplo- en actos de magia blanca y negra. El arte de Lovecraft habría sido negro en verdad si hubiese sido realmente compuesto, como él supuso, por las profundidades de su propia psique desconectada. Pienso que he demostrado que esto no fue así.

1.- Ver The Winged Bull, The Goat Foot God, etc.
2.- La localización precisa de estos marmas son siempre guardadas en secreto.
3.- La compleja red de filamentos nerviosos que transmiten las ojas a diferentes partes del cuerpo -tales como a los pezones de los pechos- que causan la erección al principio de la intensa excitación sexual.
4.- Ver The Confessions, p.512.
5.- Consideraciones de Taradravamayi, el equivalente Tántrico de este “Salvador en forma líquida”, ver Capitulo 8.
6. - Ver The Natural Genesis (Massey), Vol.II, pp.335, 365.
7.- The Magical Revival, Capítulo 3.
8.- Cf. “. . . la flexibilidad del Yoni es una con la prolongación del lingam” (Liber A’ash vel Capricorni Pneumatici, verso 16).
9.- En el vacío está Kali que concede el Kaivalya (i.e. la liberación final de la existencia condicionada). Kamadhenu Tantra.
10.- “¡Venid!, Irritemos los vasos de la tierra: ellos destilarán un vino extraño” (Liber Liberi vel Lapidis Lazuli, III, 24)
11.- El título de una obra no publicada (c.1950-6) de Austin Osman Spare.
12.- Ver Capítulo 9.
13.- El pranava mantra es OM. Aquí se refiere a la vibración creativa básica que es el mantra peculiar de la Serpiente de Fuego.
14.- Ver abajo.
15.- De un comentario de un iniciado Tántrico contemporáneo.
16.- Swapna o en terminología qabalistica, Yetzirah, el Mundo Formativo.
17.- The Zoetic Grimoire of Zos.
18.- Ágape=93
19.- Thelema=93
20.- Dios (AL) es el inverso de Perro (LA). En inglés God y Dog.
21.- El término estiércol de vaca, como es empleado en los Tantras, es un eufemismo para su contraparte humana.
22.- Conocida también antiguamente en el Oeste como Alquimia y el Arte Espagírico o Hermético.
23.- The Zoetic Grimoire of Zos, capítulo sobre el Sabbath de las Brujas.
24.- Ibid.
25.- Tales como la repetición de la Oración del Padre Nuestro al revés; el beso obsceno aplicado al ano de la bestia; el ensuciar el crucifijo con la orina de una prostituta, etc.
26.- Del Comentario Secreto. Cf. Liber Astarte vel Berylli (Magick, pp.460-471).
27.- Los cinco makaras son madya (vino), mamsa (carne), meena (pescado), mudra (actitudes) y maithuna (congreso sexual). Ver Panchatattva o el Ritual Secreto (Capítulo xxvii de Shakti y Shakta, de Arthur Avalon, Tercera Edición, 1929).
28.- Liber Liberi vel Lapidis Lazuli (Una publicación de clase “A”), Capítulo III, v.37.
29.- Liber Aleph. Los extractos son de los Capítulos 22 y 23.
30.- Liber Liberi vel Lapidis Lazuli, I, 36-40.
31.- AL, III, 54.
32.- AL, III, 24,25.
33.- La referencia es a la historia bíblica de Abishag, el Shunamita. Ver Reyes I.

VII

EL VINO SABÁTICO Y EL GRIAL DEL DIABLO

Según el antiguo saber oculto, el microcosmos es una réplica del macrocosmos, el cual es depositario de todo el poder cósmico. Se puede llamar a estas casas de poder, cuando la Kundalini está en el centro apropiado o campo de fuerza del organismo humano.

Existen muchos más campos de fuerza de este tipo que los conocidos shatchakras. La Culebra de Fuego cambia de centro y concentra diferentes clases de energía en diversos planos de consciencia, y éste proyecta modelos correspondientes de objetividad en la pantalla de la consciencia. Por ejemplo, es posible que un ser de Saturno difiera de un habitante de la tierra (animal, vegetal o mineral) por la simple razón de que la Kundalini está activa de forma normal en un centro corporal diferente a aquel a través de la que ella opera en las entidades terrestres. Utilizo la expresión "terrestre", aunque, por supuesto, es la diosa quien produce en la consciencia la ilusión de la tierra, del mismo modo que produce la ilusión de cualquier otro planeta, estrella o cuerpo celeste. Después de todo, Kundalini es quien crea la ilusión del cuerpo humano, el microcosmos donde se dice que está contenido el macrocosmos. Las entidades no-humanas en las que Kundalini está parcialmente elevada (parcial, si bien permanentemente en relación con un ciclo de vida específico) poseen anatomías y tipos de inteligencia distintos a aquellos en los que permanece latente. Los planetas mismos son una expresión de Kundalini a niveles particulares; por consiguiente, es posible equiparar los campos de fuerza (la Kundalini en los chakras) con poderes planetarios y estelares.

¿Cómo es entonces que somos conscientes de tales planetas, etc., si la Culebra de Fuego no se ha elevado en nosotros a la correspondiente zona de poder microcósmica? La respuesta es que no somos sino vagamente conscientes de su existencia externa, pero no de su verdadera naturaleza y poder, del mismo modo que somos vagamente conscientes de la existencia de un caracol, una piedra, el océano, el sol, la luna y las estrellas, sin ser capaces de percibir nuestra identidad con su naturaleza esencial; sin ser capaces de compartir en realidad sus estados de conciencia. No podemos identificarnos con estos estados hasta que la Kundalini no nos una a ellos a través de campos de fuerza apropiados.

Puede estimularse y hasta despertarse a veces totalmente la Kundalini mediante cualquiera de los métodos siguientes:

1.- Concentración y absorción totales de la mente en su fuente, facilitadas por un estudio o investigación intensos, o por una introversión absoluta; o por algún estado de quietud mental, o por una concentración exclusiva de energía mental en un símbolo o sigilo mágico.

2.- Drogas y alcohol: "Para adorarme, tomad vino y drogas extrañas de las que

yo diga a mi profeta, y embriagaos con ellas. No os harán ningún daño.
3.- Shockc (en la forma de gran sorpresa, dolor, éxtasis, etc.); cualquier liberación súbita de energía subconsciente afecta a la Kundalini.

4.- Éxtasis inducido por música: jazz, kirtana, percusión rítmica, mantra.

5.- Velocidad, la cual tiene tendencia a aflojar el cuerpo astral y por tanto a facilitar un influjo deseado de energía cósmica. La danza vertiginosa de los derviches y las vueltas frenéticas de los practicantes del Vudú inducen a una situación similar de receptividad a influencias cósmicas; esto actúa directamente sobre la Culebra de Fuego.

6.- Actividad sexual controlada mágicamente de la que la Kundalini es el objeto inmediato. Este es un método peligroso y requiere un alto grado de iniciación en el practicante. Como declara el Kularnava Tantra: "Se llega al cielo por las mismas cosas que pueden conducir al Infierno".

7.- Compasión absoluta para con todas las cosas creadas. Ésta es la fórmula budista par excelencia; conduce a los más altos trances y a aquel Sahaja Samadhi, o estado de auto-realización natural y permanente, alcanzado por los advaitines.

8.- Éxtasis estético o arrobamiento impersonal inducidos por la contemplación de un talento artístico supremo.

9.- Entusiasmo religioso inducido por la total devoción al Absoluto concebido bajo la forma de una divinidad personal. La obsesión resultante conduce a una transcendencia de la individualidad y da paso a energía cósmica. El devoto es absorbido al "cielo" de su "dios".

10.- Violencia llevada al extremo del frenesí, ya sea masoquista o sádica. Esta desata atavismos primarios, cuya resurgencia lleva directamente al más antiguo (i.e. original) estado de consciencia que, al ser puro, es cósmico, ilimitado.

Una vez que es despertada la Kundalini, ella se abre paso hacia arriba por -el sushumna (2)- y, a medida que asciende, su avance es indicado por visiones maravillosas y por la adquisición de poderes hasta entonces desconocido, con la condición de que los chakras estén debidamente sellados. El riesgo de este tipo de Yoga es que se puede despertar el Poder Primario antes de estar todo convenientemente equilibrado; entonces se produce una descarga en alguna dirección errónea y el resultado es la obsesión.

Se puede extraer energía estelar o transmundana usando el organismo humano como condensador. Esto se lleva a cabo dando golpecitos en la zona de poder apropiada, después de que Kundalini la haya estimulado y magnetizado. Un Mago podría, si así lo deseara, engendrar una raza de entidades capaces de llegar hasta por medios mundanos tales como un cohete a las estrellas y los planetas. La energía cósmica permanece latente en la entidad hasta que es lanzada, bien mágica o mecánicamente, a la atmósfera

de la estrella cuya energía representa y condensa. Tal entidad no tendrá interés, o punto de contacto con asuntos mundanos aparte de lo que sea esencial para su existencia física. Puede llegar a mostrar una intensa apatía e inercia y, al mismo tiempo, una profunda nostalgia por un vagamente supuesto "paraíso perdido". Esto le inspira un irresistible deseo de abandonar la tierra y buscar su verdadera morada en las estrellas. Una situación análoga se produce entre los hombres cuando el artista sacrifica todo en favor de su ideal de belleza, cuando el devoto "muere" por amor a su "dios" con el fin de gozar de la bienaventuranza eterna de la presencia divina.

Las partículas de fina sustancia arenosa del Ajna Chakra (3) están impregnadas de energía que irradia de la Kundalini. Poniendo a la voluntad en línea directa con este centro, la Culebra de Fuego es despertada e incitada a ascender. En las Escuelas secretas de Misterios de Oriente, se colocan discos magnéticos de metal sobre los chakras que intervienen con el propósito de que recojan las energías liberadas por el ascenso de la Culebra de Fuego. Estas energías se guardan en vasijas selladas herméticamente y después se vierten en el ojas del sacerdote que las ha despertado. Entonces la Mujer Escarlata es inseminada con el fluido cargado con este ojas. Finalmente ella da a luz un "niño" capaz de existir en la estrella particular que es la envoltura externa del alma que el niño encarna.

La anatomía astral del hombre se levanta en torno a los marmas y sandhis, los cuales actúan como estaciones receptoras de emanaciones de otros planos, de otras dimensiones; son las puertas a través de la que son transmitidos los kalas al sistema endocrino para su distribución en la red sutil de nadis. Esta complejísima trama está formada por junturas o contracorrientes de energía que, vistas clarividentemente, constituyen un mapa de vibraciones magnéticas que destellan como si fueran un relampaguear constante. La luna es el pivote de este sistema y sus rayos iluminan todas las zonas de poder del sistema solar. El Macrocosmos de Vitruvius (4) es una interpretación occidental incompleta de esta ciencia secreta de Shri Vidya, sin embargo, el sistema completo se esconde exclusivamente en una figura mística, el Shri Chakra de los Tantras hindúes.

La brujería, como generalmente se entiende (o malentiende), es una degradación y una corrupción de esta ciencia, en un tiempo, usada universalmente por los Iniciados. Ahora sólo es conocida y practicada en los retiros más apartados de Asia y en Sudamérica, donde ésta ciencia se mantuvo intacta bajo la máscara de una brujería africana que había degenerado aparentemente en vuduismo, casi en la misma forma en que su equivalente europea degeneró en vulgar hechicería embarullada con una inversión de los ritos ortodoxos cristianos.

El empleo de sangre menstrual y de orina de putas en los ritos sabáticos surgió por la tergiversación de la verdadera naturaleza de la Corriente lunar y por su confusión con caóticas prácticas sexuales que, con el paso de los siglos, infiltraron alguno de los Tantras menores y consiguieron para ellos el aborrecimiento y aversión de los Iniciados.

Cierta tradición celosamente guardada de origen peruana, que nunca se ha puesto por escrito, describe el despertamiento de la Culebra de Fuego por medio de estimulación electro-magnética de los marmas, las zonas de detumescencia en el cuerpo de la Mujer Escarlata.

Se colocan finos discos metálicos, previamente cargados de energía electro-magnética mediante su exposición a la radiación estelar, sobre el cuerpo de la mujer que ha sido previamente bañado en ojas licuado. Los peruanos, al igual que los egipcios, no sólo medían el tiempo por medio de varas piramidales; sino que también recogían los rayos estelares a través de discos modelados, esencialmente delgadísimos hasta la transparencia, en cuencas colmados de ajas líquido. Los discos y cuadrados de oro grabados con jeroglíficos y utilizados como talismanes (5) son meras imitaciones de su uso infinitamente más antiguo, cuando eran talismanes realmente poderosos impregnados con las emanaciones vivas de la "diosa", sus vibraciones vaginales eran encerradas en el amuleto, cuyos sellos representaban los mudras (posturas, actitudes) adoptados por la Mujer Escarlata durante la transmisión de energía cósmica a través de la batería de su cuerpo.

Los Adeptos orientales (particularmente árabes e indios) transmitieron este saber. Trazaron el mapa de los marmas corporales a través de los que se transmiten los kalas de los cielos (6) y se descargan en la corriente sanguínea por la vía de las glándulas endocrinas. Originalmente, la astrología era la ciencia de la interacción de las energías micro y macrocósmicas. Occidente ha perdido la auténtica ciencia, sin embargo, en algunos santuarios ocultos de Oriente es aún conocida y practicada la antiquísima ciencia del fuego estelar intercósmico. En esta ciencia, conocida por los Tántricos del sur de la India como Chandra Kala, la Luna (chandra) es de suma importancia. Ella es el prisma -como lo es la Mujer Escarlata, su análogo terrestre- a través del que pasan todos los kalas cósmicos. Los yantras (7) sagrados son modelos creados por vectores de energía que corren por los marmas y sandhis al incidir en ellos el influjo de los kalas. Inversamente, la dharana (8) en un yantra particular invoca al influjo cósmico y le hace funcionar. En consecuencia, el ocultista utiliza el yantra como foco en su empeño por invocar a cualquier fuerza requerida o por penetrar en cualquier aétiro deseado.

Es probable que el Iniciado árabe Salomón ben Aifa iniciara a Karl Kellner (9) en alguno de estos Misterios. Deberíamos recordar que Crowley recibió estas enseñanzas a través de Theodor Reuss, quien, según su propio grado de realización y su capacidad para traducirlas a los términos de la Tradición Hermética Occidental, las había incorporado a las lecciones que preparó para los grados superiores de la O.T.O. Y aquí se nos presenta un gran escollo para una comprensión correcta de la obra de Crowley en la esfera de la magia sexual.

Por tanto, en interés del conocimiento mágico debe hacerse constar que ni Reuss ni antes que él, Kellner, fueron capaces de transmitir sin distorsiones, esta ciencia extraordinariamente misteriosa. Crowley reconoció la deficiencia del sistema presentado a él por Reuss, pero hasta una edad muy avanzada no tuvo consciencia de la fórmula suprema que Kellner y Reuss sólo habían

comprendido en relación con el proceso sexual, el aspecto más material de la Culebra de Fuego.

En un inestimable Comentario contemporáneo sobre el 1º texto del Vama Marg, que hace referencia especial a Srhi Vidya en su recensión Chandra Kala, (10) se dice que Crowley no llegó a entender la verdadera naturaleza de las técnicas psico-sexuales que recibió del Iniciado árabe a través de Kellner y Reuss. En una nota al margen de una copia mecanografiada de este Comentario, Crowley niega la acusación de fracaso y añade que el comentarista "no ha visto mi manuscrito sobre el tema". Se hacen conjeturas acerca de cual es el manuscrito al que se refiere Crowley; parece seguro que debe de haber sido añadido como post-data a su ensayo sobre el Elixir de Vida (escrito en Cefalú), ya que ninguno de sus diarios de operaciones de magia sexual incluye referencia alguna a los kalas, salvo en su forma más tosca. Con *todo,* Crowley reconoció la naturaleza altamente esotérica de las secreciones a que se alude en AL. Esto puede demostrarse por sus observaciones en una carta dirigida a Norman Mudd (Frater O.P.V.) fechada el 30 de octubre de 1923:

"Dudo que la palabra "secreto" se utilice en AL en su sentido ordinario. Yo la relaciono con la idea de “secreción".

Esto y ciertas referencias a los procesos alquímicos demuestran que allá por el año 1923, Crowley estaba al tanto del verdadero significado de estos "secretos".

Respecto a estos kalas, el Comentario tántrico observa lo siguiente:

Lo que no se conoce (en general) es que estas secreciones no son simples excreciones sino que son fluidos valiosos que contienen en si mismos las secreciones de las glándulas endocrinas en una forma mucho más pura y más apropiada para el uso humano que los extractos glandulares y los productos de glándulas desecadas de la organoterapia actual. Debemos recordar que los extractos de las glándulas endocrinas, fabricados químicamente, se sacan de las glándulas muertas de animales, las cuales carecen de ciertas sustancias que sólo existen en los seres vivos, además de ser diferentes en las personas a lo que son en los animales. Las secreciones de la mujer se fabrican en el laboratorio de la Deidad, el Templo de la Madre, y ellas suministran exactamente lo que la persona necesita en la proporción justa.

Según Arthur Avalon (11), Kamrup (12) es una tirtha o zona de poder terrestre que está representada por el yoni de la Diosa: " Aquí, en su Santuario, se dice que se manifiesta la menstruación de la tierra. . ." En otras palabras, Kamrup concentra las esencias vaginales en su aspecto lunar. Este lugar es en consecuencia la *sede* de Tantra, de manifestación continua o cíclica del poder cósmico representada en el microcosmos por el calor periódico de la hembra humana, el período que separa (13) al caos del cosmos. Representa al celo, ritu, o rito, símbolo de la hora "precisa" del congreso sexual o creativo.

Hay un templo secreto en Assam en el que un fuego inextinguible, que nos

recuerda la luz inextinguible de los rosacruces, titilante una imagen de Kundalini forjada en metales condensados de vibraciones del espacio exterior. Tiene la forma de una entidad con pechos de electrum magicum (14) y cuerpo de ojas vitrificado. De su yoni fluyen continuas olas de energía que cambian de color quince veces cada media lunación. Esta imagen primordial de la Diosa, o Mujer Escarlata, es el prototipo de todos esos emblemas ocultos simbólicos de la Culebra de Fuego, la Kundalini en su fase escorpiónica de regeneración a través de la corrupción. Los múltiples matices o rayos de luz iridiscente son vistos a veces por los yoguis durante la meditación. Constituyen la base del simbolismo del arco iris representado en la hermeneútica cristiana en relación con un amenazado diluvio de aguas (caos e interpretado como una promesa de que tal diluvio no sumergirá completamente a la humanidad).

El nombre del arco iris, qesheth o qashed, es idéntico cabalísticamente al Qadosh místico conocido por los Iniciados judíos. Esta es una forma de magia sexual frecuentemente practicada por Crowley cuando la "luna" estaba llena.

El simbolismo del abanico o yoni multicolor está reflejado en el antiguo rito de los Tántricos hindúes, donde se le representa como el "yoni salpicado de flores" de la Diosa (16). En un Culto anterior, la cola desplegada del pavo real, adorada por los Yezidi de Mesopotamia, era un símbolo afín.

En el saber alquímico medieval la fórmula de corrupción estaba representada por esa fase del elixir que se caracteriza por una cierta iridiscencia que nos recuerda el simbolismo del diluvio-arco iris de la tradición bíblica (17). La fórmula esencial de corrupción fue representada por los cristianos en la figura de la Puta de Babilonia, la Mujer Escarlata del Apocalipsis. Sin embargo, ellos no llegaron a entender que esto era solamente una referencia simbólica y, como algunos hindúes, consideraron a las manifestaciones particulares femeninas como excrementicias e inmundas.

Por el contrario, el Iniciado considera que estas esencias son materia viva, no muerta, la matriz misma de los elíxires vitales usados en los ritos místicos de regeneración. Sólo los mal informados consideran inmundas a estas sustancias. Tales personas han perdido el contacto, o puede que nunca lo tuvieran, con la tradición mágica original; están dominadas por sentimientos de culpa engendrados por conflictos internos y complejos psíquicos no resueltos. Tales actitudes han sido inculcadas en la psique por los sacerdotes de cultos patriarcales de los que son ejemplos característicos el judaismo más reciente y el cristianismo histórico. Vistos a la luz de una fórmula natural, y por consiguiente mágica, puesto que no existe nada que sea sobrenatural, nada que esté fuera o más allá de la naturaleza; los kalas multicolores de la Diosa, el simbolismo del arco iris conectado con el diluvio y las luces iridiscentes que relucen y brillan durante la realización de la Gran Obra son -cada cual a su modo- manifestaciones de una etapa idéntica de la Obra: la de la corrupción, descomposición, la disolución final representada en los Tantras por el smashanam o campo de cremación, el altar supremo de Kali sobre el que son quemados hasta la negrura (kali) los numerosísimos deseos del devoto en la pira funeraria.

La fase ennegrecedora (18) está representada alquímicamente por el dragón negro y astronómicamente por Escorpio, el emblema de la Mujer Escarlata y la Culebra de Fuego. Virgo, ♍ (la virgen), se convierte en ♏ (la puta), camino de convertirse en Capricornio (Pan - el Todo). Esta es la fórmula triple de Babalón, cuya Copa es depositaria de vibraciones cósmicas; ésta es también la significación mágica de la Fórmula de **IAO** (Isis-Apophis-Osiris), la clave de una parte tan importante del sistema de Crowley que no podemos omitir aquí una explicación de ella. (19)

"**I**" (yod) (20), el Ermitaño del Tarot, es la semilla solitaria atribuida a ♍ representada por la Virgen; "**A**" es Apophis, la serpiente "maligna" (vvvv) de corrupción y disolución, representada por la Puta. "**O**" es el "ojo" verdadero, ayin o yoni atribuido a ♑; i. e. la Mujer Escarlata representada por la luna llena -la Diosa Quince- en quien llega a su apoteosis la concentración de todo color o kala. Este es el significado secreto de **IAO**, el cual esconde una fórmula que ha sido practicada durante largos períodos de tiempo por Ocultistas que trabajaban con la Corriente Draconiana en lugares tan alejados uno de otro como Khem, Sumeria, Assam, Mongolia y Perú, por mencionar unas pocas de las sedes más antiguas de este poder.

Crowley desarrolló (16) la fórmula de **IAO** en la de **FIAOF** (21), poniéndola con ello en línea con, y adoptándola a la Divinidad última de Thelema, Ra-Hoor-Khuit. Así, al hacer énfasis en el Niño ("**F**" = Vau, "**V**", el Hijo), fundó el Culto del Amor dirigido por la Voluntad como expresión dinámica de la fórmula original. Este permite al mago encarnar al "hijo" de su voluntad; es el hijo de la voluntad de la Bestia en el hijo del amor de Babalón. El epíteto "coronado y conquistador" que se aplica a este niño indica la soberanía de la voluntad en el Culto de Crowley.

En Liber Aleph, Crowley alude al niño como la "voluntad-capullo” y ésta es el origen del proceso de control del sueño explicado anteriormente. El niño es formulado a niveles astrales de consciencia y materializado en Assiah (el mundo material) por la fórmula de magia sexual.

Las catamitas sagradas que servían en los templos de la antigua India estaban especialmente entrenadas en el arte de controlar la descarga periódica de los kalas usados como menstruo para la encarnación del "niño", objetivo específico para el que se formaba el círculo mágico (chakra). El rito era ejecutado en los días de la luna llena, i.e. cuando la luna celeste y la fisiológica coincidían, respectivamente, en el macrocosmos y el microcosmos.

Crowley trató frecuentemente de materializar oro o atraer riquezas por medio del elixir rubeus, el fluido rojo. Esta es la razón por la que a la pareja empleada en el rito se la conoce como mujer "escarlata". Parece que Crowley, en la época de su uso más frecuente de esta Corriente Lunar, no fue consciente de que la naturaleza iridiscente del ciclo en conjunto hace invisible a alguno de los kalas (o colores); y de que se precisaban diversos Círculos de 7,14, 28, etc. (diferentes mujeres en el antiguo sistema Kaüla) por el hecho de que cada suvasini representaba un dígito, o día, del ciclo lunar completo tanto en su fase oscura como luminosa. Particularmente los Adeptos del sur de la India

tabularon cuidadosamente la naturaleza precisa de los fenómenos astrales o de sueño, que sea posible materializar cada día de las quincenas oscura y luminosa.

La mayor aproximación a esta compleja ciencia de los kalas en los escritos existentes de los Adeptos occidentales aparece en un comentario a las Operaciones Secretas de la O.T.O. que Crowley revisó de acuerdo a sus propias investigaciones (22). En él, alude al uso de la Corriente lunar de la forma siguiente:

Se dice que la segunda parte es inútil, e incluso peligrosa, cuando se manifiesta por primera vez el influjo de la Luna; sin embargo, al segundo día y los días posteriores, aunque quizá no al último día, el sacramento es más eficaz que en ningún otro momento, como lo ilustran nuestros Antiguos Hermanos los Alquimistas en su preferencia de la Tintura Roja a la Blanca. Esto es lo que creemos, a pesar de que todavía no lo hemos demostrado (23).

También parece que Crowley no fue consciente de que la función auténtica de las Qadeshim (24) se refería no a una técnica homosexual sino a la fórmula que aquí se discute. Antes que Crowley, Gerald Massey determinó correctamente la naturaleza de esta práctica en su monumental elucidación de las fases ocultas del pensamiento humano, el Génesis Natural, obra publicada en 1883. Parece pues muy probable que la fórmula de las Qadeshim implicara el uso del "vaso inmencionable" que Crowley confundió con el ano y al cual aludía con frecuencia, en relación con las Operaciones Mágicas, como p.v.n. (25)

Esta es una fuente de errores que podría conducir a una confusión infinita si los ocultistas no tienen en cuenta la etimología mágica de los términos empleados. Como siempre, esta es una clave infalible sobre la naturaleza de los elementos implicados. Por ejemplo, examinemos la palabra Qesheth, arco, y Qadosh, aquello que es sagrado o secreto, i.e. la secreción. El arco es un símbolo de Nuit. En “El Libro de Thoth” se le atribuye al Sendero de Gimel, que a su vez está atribuido a la luna. El título del atu es ***“La Sacerdotisa de la Estrella de Plata”***. Ella está representada con el arco sobre sus muslos. El arco es también el arco iris, esa combinación iridiscente de kalas que anuncia el diluvio. Estos son los kalas secretos que segregan las Qadeshim o "prostitutas del templo" durante las fases de manifestación cíclica. La fórmula estaba a veces representada ideográficamente por el Ojo de Set. Este era la Estrella de Plata, Sothis, la Estrella de la Anunciación. Su aparición presagiaba la inundación del Nilo, el río cuyo lodo aluvial rojo y fértil depositaba literalmente, o materializaba el país de Khem (Egipto).

Este simbolismo ha sido explicado en “El Renacer Mágico”; aquí sólo es necesario recalcar la relación entre la fase lunar de la fórmula y el Ojo de Set, conocido en esta fase como el Horus "ciego", i.e. Horus en las tinieblas del submundo (Amenta), Horus a niveles astrales, el dios que "ve cosas en el hechizo del trastorno fisiológico” (26).

El saber antiguo atestigua la supremacía de p.v.n., no en un sentido anal; sino

en el sentido de que el Ojo de Set está representado por el kala lunar (27) de Nuit en sus fases materiales de manifestación como Mujer Escarlata. Se sugiere aquí que esta fórmula es la base del XIº a diferencia de la práctica sodomítica con cualquiera de los sexos que en su inversión de toda creatividad se parece más bien a las prácticas de la brujería en sus formas más tardías y degradadas. El genuino Sendero de la Mano Izquierda o “Hacia Atrás” no supone prácticas antinaturales tales como las que ocasionaron la "degeneración de los Misterios Griegos", sino el uso de la corriente estelar primigenia: para el logro místico mediante la introversión de los sentidos; para el logro mágico mediante la materialización de la voluntad-capullo formulada a niveles astrales y encarnada en el plano de Assiah. Esta es la fórmula del Dios oculto, Ra-Hoor-Khuit, el Horus Niño, cuya manifestación se hace posible mediante la fórmula complementaria de Hoor-paar-Kraat, el Horus "ciego" cuyo poder, .ShT (Set), se esconde en el veneno de la serpiente (♏), y cuyo ataque produce la muerte instantánea.

A través de la Mujer Escarlata (♏), Nun, cuyo emblema es el pez, es como Set (29) vibra su palabra.

La interpretación correcta del Rito del Arco Iris (QShT) y del Rito de Qadosh (QDSh) i.e. del Ojo de Set a diferencia del Ojo de Horus, ha de buscarse en este simbolismo. Existe una diosa asiática llamada Katesh, Qatesh. Aparece representada de pie sobre una leona, portando en su mano derecha un lazo y unas flores y en su izquierda dos serpientes. La leona es Sekhet, simbólica del celo sexual, representado por las letras Shin y Teth (ShT); el lazo o aro, las flores y las serpientes son ideogramas de la letra Qoph, la cual significa literalmente "la parte posterior de la cabeza", que es el asiento de las energías sexuales del hombre. Qoph está atribuida a la Clave del Tarot titulada “La Luna”; es el aspecto lunar de energía sexual que se representa por medio de QTSh o Qatsh, la diosa cuyo nombre resume su naturaleza mística.

Este simbolismo revela la fórmula del XIº O.T.O., que es el rito inverso y complementario del IXº. No implica el uso sodomítico del sexo, como suponía Crowley, sino el uso de la Corriente lunar que se indica en su Diario Mágico mediante la frase ***El. Rub.*** (Elixir Rubeus).

Los antiguos Misterios Draconianos de Khem en los que se basa fundamentalmente el Culto de Shaitán-Aiwass guardan silencio, respecto a cualquier fórmula sodomítica excepto para decir que es una perversión de la práctica mágica. En aquella Tradición -la más antigua del Mundo- Horus y Set representaban originalmente al Norte y al Sur; el calor de Set estaba simbolizado por el poder ennegrecedor o enrojecedor del sol en el sur, también por Sothis, la Estrella que anunciaba la inundación periódica del Nilo, interpretada místicamente como un fenómeno de los Misterios Femeninos. El lodo rojo, la inundación, el Horus "ciego", el Osiris amortajado, el solloroso o eclipsado eran todos ellos igualmente símbolos del ciclo periódico de naturaleza femenina. Set, en cuanto asiento, no simbolizaba el fundamento literal, si no el cimiento en el sentido lunar y Yesódico del flujo fisiológico que es la verdadera base de manifestación y estabilidad (30). Asimismo, el simbolismo retrógrado de la parodia medieval de estos Misterios antiguos, con su

denominado Sabbath de las Brujas y el "***os obscaenum***", era una referencia tácita a la fórmula lunar. La tergiversación de estos Misterios a términos anales es, para el Iniciado, tanto una perversión de doctrina (y como tal, una blasfemia sacramental) como lo es para el cristiano ortodoxo la recitación del Padre Nuestro al revés y la profanación de los sacramentos.

Una prueba más de la antigüedad y origen pre-solar del rito de la Mujer Escarlata, puede encontrarse en la imagen de la gata que presidía el Sabbath. La gata, otra forma de la leona, simboliza la corriente lunar; hasta su nombre indica el nombre vulgar típico del corte o hendidura vaginal, y las sacerdotisas (i.e. las Kadeshim) que ayudaban en la Misa de la Diosa eran catamitas entrenadas, ejercitadas -como lo estaban las savasinis indias- en el control mágico de la gata o flujo catamenial periódico que mataba, eclipsaba o absorbía la luz solar. Como tal, la Gata es el "vaso inmencionable", y fue una mala interpretación del simbolismo lo que hizo que Crowley la confundiera con el ano.

Esto no quiere decir que el uso sodomítico del sexo para fines mágicos no sea una fórmula válida (31); lo es en un sentido destructivo y sólo es empleada legítimamente en ciertos tipos de Operación. Como fórmula fue condenada tanto en el antiguo Egipto como en los Misterios indios posteriores, donde a su uso se le asociaba casi siempre con hechicerías siniestras. Según Dion Fortune (32) fue el mal uso de esta fórmula lo que llevó a la disolución de la Tradición Esotérica Griega. Es significativo que los griegos, que fueron incapaces de desentrañar el auténtico significado de los Misterios, se convirtieran, como los define Gerald Massey, en "simples mistificadores" que habían perdido el contacto con la gnosis fisiológica en la que se basaban los Misterios.

Los griegos no pudieron dominar el sistema de la mitología egipcia, y los jeroglíficos eran para ellos, la letra muerta de un lenguaje muerto... Lo que supiera Herodoto de los misterios, lo mantuvo celosamente oculto... Lo que había aprendido.

Platón le hizo celoso de las alegorías de las que no poseía la clave. Fuera de sus propios misterios, los griegos se mantuvieron totalmente aparte del tema. Como sus escritores afirman, ellos habían heredado su mitología y los nombres de las divinidades sin saber su origen ni su significado. Aportaron sus propias versiones libres a historias de las que nunca poseyeron la clave. Donde quiera que se encontraran con algo que no entendían, lo convertían lo más eficazmente posible en su propio provecho...

Nada podría ser más funesto que intentar leer los pensamientos del pasado más remoto a través de sus ojos... La reproducción de los mitos primitivos a partir de la era aria del lenguaje, en Grecia es equivalente a la fabricación moderna de Maestros antiguos llevada a cabo en Roma.

La forma absolutamente falsa en que la física egipcia fue convertida por Platón y sus seguidores en la metafísica griega, hace que el platonismo sea solamente otro nombre para la impostura. Filón se queja de que los griegos

habían puesto un velo sobre el saber que hacía imposible descubrir la verdad. Del mismo cargo se puede acusar en otros terrenos a sus propios paisanos. En la India los mitos se habían volatilizado... En los Vedas los contornos están en proceso de desaparición y disipándose en abstracciones doctrinales; las realidades concretas del mundo primitivo se están convirtiendo en los fantasmas desdibujados del país de los sueños. La decadencia de la mitología ha de hallarse en la versificación griega, en el empleo hebreo de los eufemismos y en la ambigüedad védica. Lo que tengan los mitos que decirnos depende de si han preservado su forma más primitiva (33).

Diodoro Sículo confirma estas observaciones; señala que los egipcios consideraban a los griegos impostores que "volvieron a escribir la mitología antigua como si fuera su propia historia" (34). Si en estas citas sustituimos la palabra "mitología" por "misterios" veremos lo importante que es adherirse a las fases más primitivas de los Cultos egipcios representados por las tradiciones estelar y lunar (i.e. todas las tradiciones pre-solares), objeto que este libro trata de elucidar. San Pablo, en esos pocos pasajes que sus enemigos no falsearon, también añade su testimonio: "Pero no es primero lo espiritual, sino lo animal; después lo espiritual (35).

Otra forma en la que se bosqueja la fórmula de la Mujer Escarlata en el simbolismo del culto brujeril medieval, aunque distorsionadamente, es en la vieja y su gata o espíritu familiar. La vieja, la arpía o abuela es la madre antigua o primera, la Adikalika o kala primordial, personalizada en los Tantras indios por la diosa Kali. Ella es la adisakti, el poder primordial que manifiesta sus verdaderos colores o kalas, periódicamente, cuando se eclipsa el sol. La gata, su espíritu familiar, acecha a esa penumbra, suma en forma de oscuridad que es el tinte característico de Kali. Esta es la Noche del Tiempo en la que se ocultan los esplendores radiantes del sol del amanecer, o hijo, su niño. Así pues es como Set, o Sut (36), abre su "ojo" y proyecta al sol, el hijo lunar "el que sale como el día".

Las implicaciones prácticas de las fórmulas de Set y de la Mujer Escarlata vienen a ser casi lo mismo: la producción de Ra-HoorKhuit, el Niño Coronado y Conquistador que pone su sello de soberanía sobre la magia más exaltada de Thelema, pues el amor (Babalón) es la ley (37), el amor dirigido por la voluntad (Horus, Hadit). Así pues, la Mujer Escarlata es capaz de alcanzar Hadit mediante la ley de la Bestia (38).

NOTAS

01.- La investigación en los misterios de AL (del que se cita este versículo: AL, II, 22) pone en duda que las drogas y el vino a los que se alude sean los intoxicantes entendidos normalmente. Puede que aludan a los kalas o vibraciones vaginales a los que ya nos hemos referido anteriormente.

02.- El canal central representado por la espina dorsal del hombre y por el Pilar del Medio del sistema qabalístico representado por el Árbol de la Vida.

03.- Véase The Magical Revival, capítulo 2.
04.- Véase Magick, donde el Macrocosmos de Vitruvius está representado por un dibujo idóneo para ponerlo sobre el altar.
05.- Cómo en la prayoga o sección mágica del célebre Saundarya-Lahari (Océano de Dicha), en un Himno a la Diosa Suprema y en textos afines.
06.- Particularmente los cielos nocturnos simbolizados por Nuit.
07.- Especialmente el gran Shri Yantra y el Yoni de Dakshinakalika. Véase capítulo 3.
08.- En este contexto, concentración mental.
09.- Dr. Karl Kellner, un adepto austríaco que remodeló a la O.T.O. en 1895 según líneas familiares a Crowley, cuando éste sucedió finalmente a Reuss en 1924. Kellner murió en extrañas circunstancias en 1905.
10.- i.e. en su aplicación al papel de Mujer Escarlata.
11. - Hymns to the Goddess (Ganesh & Co., Madras, 1952), Introducción.
12.- Literalmente, la forma o imagen del deseo.
13.- Compárese con AL, I, 29: "Porque yo me divido en bien del amor, para hacer posible la unión".
14.- Una aleación de los siete "metales" planetarios o kalas solidificados.
15.- véase The-Magical Record of the Beast 666, especialmente la parte titulada Rex de Arte Regia.
16.- Karpuradistotra (Hymn to Kali), verso 17.
17.- El relato de José y su "túnica multicolor" refleja una fórmula similar.
18.- También encuentra expresión en la vida espiritual del devoto. Véase Magick, capítulo 20 ("Del Arte de la Alquimia").
19.- véase también Magick, pág. 166 et seq.
20.- La letra hebrea Yod significa "mano"; es un símbolo del poder activo o modelador y así, se equipara por analogía con el simbolismo sexual.
21.- Véase nota 19.
22.- Hay algunas alusiones veladas a esta ciencia en las instrucciones puestas en circulación privada por la Logia Fraternitas Saturni dirigida por Eugen Grosche.
23.- Sección titulada "Del Curso de la Luna, y de Su Influjo" del documento titulado “De Arte Mágica”, Secumdum Ritum Gradus Nonae O.T.O.
24.- Término traducido tradicionalmente por "Santidad en el Señor".
25.- Per vas nefandum: "Por el vaso inmencionable". Véase The Magical Record of the Beast.
26. - Véase The Magical Revival, pág. 132.
27.- En una tradición anterior, éste estaba representado por el fuego estelar o kala de Nuit.
28.- Nun significa ‘’pez’’. Se le atribuye el signo zodiacal de Escorpio, el dragón de la sima.
29.- i.e. Sh (Espíritu), T (Materia): las letras Shin y Teth de los alfabetos caldeo y hebreo.
30.- Consúltense los aspectos referentes al noveno sephira, Yesod, en cualquier libro sobre Qábalah.
31.- Crowley considera que su mal uso, es decir, su uso para fines meramente profanos y sin intención mágica, es "una abominación" (Magick, pág, 165).
32. - Psychic Self.D_fence (Rider & Co., 1930), pág. 149; Sane Occultism (Inner Light Publishing Society, 1938), pág. 130.
33. - The Natural Genesis, Vol. 11.

34. - Ibid. pág. 186.
35. - I Cor. 15:46.
36.- El Negro. Compárese con la palabra inglesa ‘’soot’’ (hollín).
37.- i.e. la Ley de periodicidad y ciclos recurrentes.
38.- Véase AL, III, 45.

VIII

PODER-LUNAR: SUS NOMBRES, NÚMEROS Y ATAVISMOS REVERBERANTES

Históricamente hablando, la magia fue llevada a la perfección en el antiguo Egipto. Sin embargo, mucho antes de la exploración y control sistematizados de la subconsciencia, el hechicero africano ya estaba controlando fuerzas invisibles por medio de un amuleto peculiar o fetiche conocido como el d-mammu o "efigie de sangre", el cual fue representado más tarde por la momia. Al ser el verdadero vínculo mágico con el mundo invisible, el d-mammu es todavía la base de todo el ocultismo práctico, aunque su forma varía con los tiempos.

En la antigüedad solía tomar la forma de un objeto "casual" que ha venido a estar asociado por parte del hechicero con el objeto de su deseo, o identificado de algún modo con su poder mágico. Una vez que había sido cargado con su vitalidad dejaba de ser un objeto ordinario, y entonces era quemado o escondido. Según si la operación mágica implicara el elemento tierra, fuego, aire o agua, el objeto era enterrado, quemado, escondido en el follaje de un árbol frondoso o hundido en un lago o río. Este acto confirmaba un olvidarse por parte de la mente consciente, un hundirse del talismán en el abismo de la subconsciencia. En el útero oscuro del olvido era donde germinaba el deseo oculto.

Fragmentos rituales que perduran desde los tiempos más remotos indican que los muertos experimentaban una transformación en el abismo o submundo. El difunto resucitaba como Asar-Un-Nefer (1). La leyenda relata que Osiris fue desmembrado o cortado en pedazos por Set, quien simbolizaba a la Noche, al olvido. Isis encontró todos lo pedazos del cuerpo con la excepción del falo; fue Horus quien procuró el miembro que faltaba, capacitando pues al Osirificado a resucitar a una nueva vida. La forma remembrada del dios simboliza integridad y perfección espirituales. La diosa Isis representa la operación espontánea de la Naturaleza que cura la brecha de consciencia al revelar la clave oculta al subconsciente. En una leyenda ella copula con el cadáver de Osiris con el fin de dar a luz a Horus. Este congreso tiene lugar en Amenta, la "tierra oculta." (i.e. subconsciencia), el submundo de la antigua topografía mágica egipcia.

El sacerdote egipcio se identificaba con su dios asumiendo interiormente su naturaleza sobrehumana y adoptando exteriormente alguna parte, normalmente los cuernos o la cola, del animal que representaba aquella naturaleza. Así pues, al identificar su consciencia con la de una bestia, el sacerdote mismo se convertía en un d-mammu, fetiche, o sigilo vivo. Después era "arrojado al Abismo" entrando ceremonialmente en el submundo en una barca consagrada; después de lo cual era encerrado en un sepulcro sellado hasta que se manifestara el poder del dios. Ciertos indicios, en los papiros y en

los monumentos, sugieren que tal proceso formaba parte de una investigación regular del submundo o esferas ocultas.

En la antigua India la Gran Perfección era buscada -y aún lo es- mediante el continuo servicio a una deidad cuya forma divina era asumida por sus devotos. Por ejemplo, en el Culto de Radha-Krishna existe un elaborado ritual de adoración extática en el que Krishna es adorado en la época de la Luna Llena Otoñal en un círculo mágico formado por devotos, femeninos y masculinos, quienes adoptan respectivamente las formas divinas de Radha (2) y Krishna (3). El culto formal de Krishna en su propia esfera (4) a diferencia de la oración, el servicio del templo, o los ritos domésticos centrados en una imagen de la divinidad, requiere la adopción del prema-deha o cuerpo de amor divino por parte del devoto. Este cuerpo y la mística de su cultivo y desarrollo dependen de la capacidad del devoto para fundirse con la dulzura omnipenetrante de Krishna. Después de una vida de intensa devoción a Krishna, el cuerpo físico del devoto se transmuta en un prema_deha y puede entrar en el cielo de Krishna y vivir en la presencia divina. En este prema_deha es donde se manifiestan las fuerzas transdivinas en la tierra, sin embargo, el no iniciado no puede ver la diferencia entre una forma divina genuina y un cuerpo de carne y hueso. Por supuesto que esta asunción suprema de la forma divina es rara, pero sucede y ha sido demostrada en tiempos recientes por la aparición en la tierra de avatares como Thakur Haranath, el Santo de Bengala Occidental (1865-1927).

El secreto de la transformación corporal radica en la vibración. Thakur Haranath instaba a sus seguidores a repetir el mantra Kusuma-Haranath con la mente concentrada en Krishna. Al ser Kusuma (6) la shakti o aspecto objetivizante de Haranath, Radha es a Krishna lo que Kusuma a Haranath. El mantra Kusuma-Haranath es pues idéntico a Radha-Krishna y, al hacerse reverberante mediante vibración, transforma la envoltura física en un cuerpo de pura bienaventuranza.

El mantra semilla (bija) de Dakshinakalika (7) es Krim. Esta bija (Krim) es una concentración de la palabra Karpuram, la cual denota una misteriosa sustancia usada en el culto tántrico. Normalmente es traducida por "alcanfor", el incienso consagrado a Shiva, la forma india del dios Set. En la lista de perfumes dada en Liber 777 (Tabla 1, columna XIII, línea 13) el alcanfor está atribuido al Sendero 13. Conceptos afines son la sangre menstrual, el perro (zootipo de Sothis, la Estrella Perro), el arco y la flecha, el ojo izquierdo, la adularia, la punta inferior del Hexagrama Celeste, el número nueve y el Atu II (la Sacerdotisa de la Estrella de Plata) (9) la fórmula de Alim (10).

En los términos del sandhyabhasa (11), el lenguaje secreto de los Tantras, Shukra y Rakta son conocidos por Karpuram (alcanfor). Shukra es *semen virile*, y en Liber 777 Rakta está equiparada con "la hiel de rocha", el incienso específico de la Corriente lunar cuyo vehículo es el fluido menstrual. Rukh, o ruc (rocho), es una palabra sánscrita que significa agradable o amable en sentido sexual. Raka, una palabra derivada, significa la muchacha en la que no ha hecho más que empezar la menstruación. En la Tradición hebrea el Rukh se convierte en el Ruach, el espíritu; en la tradición original era femenino, pero fue

asignado a la naturaleza masculina cuando el culto estelar de Al-Shaddai (Set) degeneró en el de Jehovah, donde se consideraba que lo masculino era primario. Raka era también el nombre de una diosa que presidía el día exacto de la luna llena, y Rika (otra palabra derivada de Rukh) significa un encantamiento mágico.

El Rakti es un talismán o amuleto hindú; en otras palabras, un fetiche primario que, como su original africano, estaba cargado con las vibraciones de la Corriente lunar.

Karpuradi o Kali (la Adorada de Shiva) expresaba pues en su nombre secreto, Krîm, una fórmula de polaridad sexual que posibilita su invocación. Una traducción alternativa de Karyuram es "el Kalpaka o modelador del mundo'' (12), i.e. los fluidos sexuales combinados.

Ya se ha dado alguno de los significados esotéricos de la letra "K" (véase capítulo uno). El Tantraraja dice de la Madre, o potencia modeladora del mundo: "Tu forma es la letra Ka". Esta es la letra inicial de Krim. La segunda letra, la "R" es la letra del fuego, la pasión, el calor y la luz, la letra ante última, a la "I" o vocal larga "I", se la conoce en los Tantras como el "ojo izquierdo que cumple todos los deseos". El "ojo izquierdo" es el Ayin, el Ojo de Set. Crowley lo atribuyó a la imagen de Baphomet, el "diablo" de *El* Libro de Thoth (14). El ojo alude a la Diosa Quince cuya fórmula se esconde en el Atu XV. La Última letra, la "M", hablando en rigor no es una letra en absoluto, sino la vibración sutil representada en sánscrito por el chandra bindu (semilla de la luna). Este está representado en forma de una media luna, un punto trazado sobre un número que se parece al treinta arábigo, de esta manera (*30)*. En la versión posterior, solar, de los Misterios, este número indica la conclusión de un ciclo, la luna llena o mes, etc. En consecuencia, el chandra bindu representa la absorción en el Vacío, la realidad más allá del tiempo, Dakshinakalika.

Krîm, la esencia de Kali, se expresa alquímicamente como vibración electromagnética compuesta por emanaciones que salen periódicamente del orificio genital de la sacerdotisa consagrada. La estatuaria de Kali la representa con una corriente dual de sangre que sale de las comisuras de su boca. Esto indica el escarlata o rajoguna, el líquido doble de vida representado en el zodiaco por medio del símbolo de Acuario ♒ (15) el Agua mística de Vida. Crowley equiparó a ♒ con el Norte (Nuit) como prototipo de Babalón, cuyo símbolo es la Culebra de Fuego ♏. Según el Nirvana Tantra, "El hijo del Sol es la muerte, y él está establecido en el Sur (Dakshina). El poder de Kali (i.e. el elixir de inmortalidad) le hace huir en todas direcciones atemorizado. De aquí que ella se llame Dakshina". Sin embargo, según el Kamakhyatantra, "el sol tras el hijo está a la derecha y se convierte en el otorgador de Liberación (inmortalidad). De aquí que ella se llame Dakshinakalika en los tres mundos (pasado, presente, futuro)." El significado de este simbolismo es que Dakshinakalika reconcilia Norte y Sur, Nuit y Hadit, Horus y Set. Ella polariza estas terminales duales con propósitos de manifestación. Ella está de pie sobre Shiva del mismo modo que Nuit se arquea sobre Hadit en la ***Estela*** cuyo número es dos veces 359, el número de Shaitán (16). La Estela se llama la Abominación de Desolación (AL, 111,19). A este respecto es significativo que

el número 19, el número del versículo de AL que cita a la Estela sea el Emblema Femenino (17), ya que el Vacío (Nuit) absorbe finalmente la totalidad de existencia manifestada o pensamiento conceptual. Este estado de cosas es considerado con horror y temor por los seres no liberados que siguen confundiendo la esfera de los fenómenos ilusorios con la Realidad. Kali también aparece representada con tres ojos que representan los tres estados de consciencia (vigilia, ensueño y sueño) y los kalas en los que se basan estos estados: la corriente Solar, creativa, manifestada por el estado vigílico; la corriente Lunar, formativo, manifestada por el astral o estado de ensueño; y el estado de la disolución total de la forma en el fuego de Sushupti, manifestado por el vacío del sueño profundo. El Ojo Derecho es el rayo solar; el Ojo Izquierdo, el lunar; el Ajna (el tercer ojo) es el asiento supremo de la Voluntad, y está simbolizado por el fuego estelar de aniquilación que es la fórmula conocida como la Apertura del Ojo de Shiva. En los Misterios Egipcios restablecidos por Crowley, Ajna, el "ojo oculto’’ es el Ojo de Set; los otros dos ojos son los de Horus como Ra-Hoor-Khuit y Hoor-paar-Kraat, sol y luna respectivamente.

La creación es antinatural en el sentido de que "el pensamiento es una enfermedad de la consciencia (18). Así, cuando la Diosa asume el papel dominante en unión con Shiva (consciencia) en el proceso conocido como viparita maithuna (19), se produce la creación y se manifiesta el universo de nombre y número. Shiva, el sustrato inmutable de consciencia pura en el que se originan todas las formas, está representado como Shava (20), de aquí el dicho "Shiva es Shava sin Shakti". Este simbolismo apunta al smashanam cubierto de cadáveres (campo de incineración) donde el devoto invoca a la Diosa. El smashanam es también el yoni salpicado de flores de la Diosa que emana las formas de la creación.

Crowley sostiene en su Diario Mágico que toda la magia es un acto “*à rebours*”, (21) i.e. en contra del estado natural de consciencia, el cual está libre de conceptos; es puro, despojado de funciones mentales. Los budistas llaman a este estado libre de conceptos Mahasunya (Gran Vacío); es la realidad única donde Maya (22) la gran diosa, juega su juego eterno y fantástico de hacer creer; fantástico ya que es totalmente engañoso, un hechizo. Según el Niruttara Tantra "el Mantra de Kali no se hace activo sin Kulacara". Esto significa que la fórmula del Círculo Kaula, como se practica en el Vama Marg, sólo energiza a la Culebra de Fuego en la mujer escogida para representar a la Diosa. Por otro lado, el Phetkarinitantra declara que si el devoto está sin shakti (mujer), la vibración del mantra de Kali, "con la mente libre de todo tipo de desasosiego" (23), activa igualmente a la Kundalini. Esto implica que el poder está en la mente, no en sus accesorios físicos (los sentidos), los cuales son meras proyecciones de la mente (24) Esto esclarece la diferenciación entre los senderos místico y mágico.

El ramo de flores que porta el dios de Kama (pasión sexual) es sinónimo del arco sostenido por la Sacerdotisa de la Estrella de Plata, y del simbolismo del "arco iris” ya estudiado. Hay una frase en el Tantrakalpadruma traducida por el "yoni cubierto de flores de shakti" y, en el Matrikabhedatantra, la flor (o fluidor) auto-generadora "que hechiza a todo" es idéntica al "Ritu que aparece por

primera vez en una muchacha casada". El Ritu es el rito rutilante y primordial que por primera vez se le ocurrió al hombre primitivo cuando la muchacha "florecía" a la nubilidad y se convertía en la flor roja consagrada a Kali, la iniciadora de períodos y ciclos de tiempo. Este era el rito o la hora adecuada decretada para el coito. En el Shâmarahasya, esta flor se llama Supuspa, que significa una flor "agradable" o "fragrante". Se refiere a la Suvasini o mujer de dulce aroma escogida para representar a la Diosa, cuyo emblema es el hibisco escarlata. Ella segrega el rocío místico que baña el cuerpo del sacerdote en "un sudor de dulce perfume" (AL, 1,27). Ella es el "palacio’’ (26) que contiene "todos los raros perfumes; jazmín y rosa, y los emblemas de la muerte" (27).

En el Mahanirvanatantra se dice que "el vino es el Salvador (Tera) en forma líquida (Dravamayi)". Por lo tanto el Taradravamayi no es el vino ordinario sino el fluido místico, el zumo lunar que contiene los kalas de inmortalidad. "Para adorarme tomad vino y drogas extrañas", dice Hadit en AL, 11, 22; tampoco las drogas son ordinarias, estando compuestas de esencias igualmente ocultas.

En su descripción de la Corona del Mago, Crowley alude a los tres pentagramas con los que está adornada (28). Representan a la Diosa Quince (3 x 5), i.e. el poder lunar escondido en el círculo. También menciona a la gran Flecha bordada en la túnica del mago desde el cuello hasta los pies, al símbolo de Nuit que apunta hacia abajo y al ramo de flores ya explicado (29).

El eclipse periódico de un cuerpo celeste se comparaba en tiempos antiguos con el ocultamiento y efusión regulares del cinocéfalo hembra, quien servía de reloj natural en los templos egipcios.

En una etapa posterior de la evolución de las ideas mágicas, la luna menguante o enfermiza, estaba representada como el Osiris amortajado como una momia, o envuelto en lienzos como la hembra humana en los días de su malestar periódico. La imagen momificada del dios-sol de la noche (i.e. la luna) se convirtió así en una imagen de resurrección. Así mismo, el diluvio de sangre fue comparado con la inundación del Nilo, la cual era una promesa de fertilidad.

El período de la mujer, el eclipse lunar y el enterramiento del Osiris momificado, resumían la fórmula de menguar, enfermar, morir, de ser enterrado con el fin de crecer y dar fruto i.e. resucitar. El drama de la luna menguante, creciente y llena se representa en todas las religiones del mundo. Está implícito en la relación entre Jesús y Juan. Juan representa a la luna menguante oscura, la precursora de la luz creciente que es el Cristo místico de los gnósticos, no el Jesús "histórico" de los posteriores corruptores de los Misterios cuyo Cristo ya no era místico sino simplemente mítico.

La recensión Chandrakala del Shri Vidya trata en gran detalle de los días y noches de las quincenas lunares oscura y luminosa. A los eruditos no iniciados les parece que esta preocupación de los Adeptos Tamil ha sido llevada hasta el extremo de la locura. No nos sorprende; a cualquier cosa inexplicable a la luz de la ignorancia moderna se la clasifica automáticamente como superstición.

La relegación del número trece al terreno de la brujería y la magia "negra" es

un ejemplo característico. Este número significa Unidad (30) debido a que trece lunas constituyen un círculo o ciclo completo, el año lunar de trece meses de veintiocho días. Debido a que el número trece representaba a la luna y a lo femenino, los cultos posteriores, que no basaban su cálculo del tiempo en la luna sino en el sol, considerando malditas a las imágenes lunares y las identificaron con ideas de oscuridad, mal y muerte. Desde entonces, el número trece se convirtió en el número característico del infortunio y la impureza.

El trece fue el número acogido por el Aquellarre de las Brujas, debido a que se reconocía que los ritos del Sabbath eran de origen lunar. El Vinum Sabbati (Vino del Sabbath) era la efusión mística de la Mujer Escarlata, la Puta siempre Virgen de las Estrellas. Como quiera que sea, el trece tiene una significación muy especial en el Culto de Crowley. En el sistema de reversión, el 13 se convierte en 31, el número Clave de AL y el componente alícuota más alto de 93, el número de Aiwaz, Thelema y Agapé.

En la fase lunar de la evolución de estos conceptos fue cuando el trece se convirtió en el número de Unidad o Retorno a la Perfección; la consumación tanto en tiempo como en espacio del Ciclo: Círculo Completo. El trazado de todo Círculo o bien, se basa en el círculo original (estelar) de la Osa Mayor, Diosa de las Siete Estrellas; en la Luna y su ciclo anual terciodécuplo; o en el círculo solar posterior y final de las doce casas celestes del sol (zodíaco).

En el ciclo lunar menor de veintiocho días, catorce son oscuros con luz menguante, y catorce crecen luminosos. El decimoquinto día se convirtió pues en el día de la Diosa. La luna emplea veintiocho días en atravesar las doce estaciones zodiacales y por consiguiente el número veintiocho pasó a ser un símbolo de lo femenino, así como el treinta de lo masculino (31). Así como el treinta y uno es el componente alícuota más alto de noventa y tres, el cinco es el componente alícuota más alto de quince. El cinco era el número primordial de la mujer en cuanto generatriz mucho antes que el siete estelar y el veintiocho lunar. Durante cinco días, la mujer estaba sumida en las tinieblas y eclipsada; de ella surgía el diluvio que el hombre primitivo identificó correctamente con la substancia que más adelante cuajaría y produciría descendencia. Se reconocía a la sangre como a carne líquida y la hembra expresaba (a través del número cinco) su nubilidad, que era la nobleza arquetípica debido a que el único linaje conocido era el de la sangre en exclusiva de la madre. En aquel entonces se ignoraba el papel del macho en el proceso procreativo. El eclipse de cinco días es la señal de la nobleza de la mujer, nobleza que viste el manto escarlata de la naturaleza misma, la única rúbrica indiscutible de su soberanía. Y debido a que se observó que ella renovaba la vida sobre la tierra, la mujer fue comparada a la diosa del cielo, la cual se renovaba a si misma a través de ciclos celestes, como una especie de resurrección, un retorno a la unidad y perfección última en los cielos y en los infiernos (32). El número cinco se convirtió pues en el sello de autoridad en el mundo de los espíritus; estaba representado por el pentagrama o estrella de cinco puntas, utilizado por los magos para establecer contacto con entidades transmundanas y controlarlas. El origen del pentagrama mágico puede pues imputarse a los primeros hechos observados de naturaleza elemental.

El cinco era el número de la hembra; el seis, o sexo, el del macho, en la medida en que la actividad sexual se hacía otra vez "lícita" tras el cese del diluvio. En AL (1,24), Nuit proclama: "Yo soy Nuit y mi palabra es seis y cincuenta", que es su forma de decir 56, o el 5 y el 6 (33), indicando que ella es la virgen y la madre combinadas, identificándose pues con la Puta de las Estrellas (i.e. la luna), la partera que da a luz sin contar con el padre individualizado. En otras palabras, su culto sea estelar o lunar es pre-solar.

Esto es importante puesto que supone que Horus, su hijo, el Niño Coronado y Conquistador del Culto Theriónico, es el "hijo" o esencia de la madre sola. Esto lo corrobora AL, 11, 4: "Sin embargo ella será conocida y yo nunca" (34). "Ella" es la Diosa Quince, "Yo" es el Uno individualizado, el componente masculino, el bindu o Dios Oculto.

Tampoco la Grecia antigua carecía de técnicas para energizar al fetiche o d'mammu. Existía allí una casta sacerdotal conocida por los "urneros" y sus prácticas implicaban el empleo de urnas o vasija, en muchos casos no diferentes a jarras ordinarias. Las urnas eran "cargadas" con sigilos que previamente había consagrado un sacerdote.

Como en el caso del fetiche africano, y en el del "difunto" egipcio, después la urna era enterrada o arrojada al elemento apropiado. Los antiguos estaban empapados en magia y no es probable que las vasijas enterradas con los muertos tuvieran siempre el fin culinario que les atribuyen los eruditos modernos. Puede que sea cierto que los vapores sutiles de las ofrendas de bebida y carne sean absorbidos por los espíritus de los muertos, pero es indudable que los griegos utilizaron alguna de sus jarras para fines más creativamente mágicos asociados con la muerte y la resurrección.

Una vez sellada herméticamente, la urna se constituía en un útero para la germinación del "sueño inherente" representado por el sigilo. En el receptáculo oscuro, silencioso y vacío, el sigilo o mantra lineal engendraba su realidad y realizaba su voluntad en los lugares ocultos de la tierra o en las simas del océano.

El mantra yoga o la vibración cargada mágicamente de palabra y frases "sagradas" es una de las prácticas ocultas más antiguas conocida por el hombre. El hechizo o ensalmo no siempre tenía un significado racional; en la mayor parte .de los casos la frase no tenía una significación intrínseca. Como señala Wei Wu Wei: "Un mantram no se propone estar sujeto a la interpretación conceptual; por lo tanto, no necesita dársele una traducción literal. No es un resumen exotérico de la doctrina, sino un medio esotérico principalmente auditivo para la percepción de lo que somos universalmente (36).

Respecto al mantra en el budismo tántrico, S.B. Dasgupta señala:

En general, parece que la mayoría de los mantras están compuestos por una secuencia de sílabas que ha perdido su significado etimológico o que nunca lo han tenido. Vasubandhu dice en su Boddhisattva bhami que esta carencia

absoluta de sentido es el verdadero significado de los Mantras. Un Sadhaka (aspirante) ha de meditar en estos Mantras como en algo carente por completo de sentido y esta meditación constante conducirá gradualmente a un estado mental en el que le resultará muy fácil meditar en la naturaleza última del dharmas (principio de existencia) como algo totalmente carente de sentido; esta carencia de sentido es la naturaleza vacía del dharmas y así, la meditación en los Mantras llevará gradualmente a un Sadhaka a la percepción de la naturaleza vacía del dharmas (37).

Dasgupta continúa diciendo: "En boca de Vasubandhu los Mantras alcanzan una significación más profunda que la simple invocación de algún dios o diosa particular que podría conferimos un beneficio mundano o cumplir alguno de nuestros deseos egoístas (38).

La idea que se esconde tras la repetición aparentemente absurda de una palabra o frase sin sentido es semejante a la teoría que se halla tras el sigilo que no tiene una forma lineal que pueda reconocer la mente consciente. Así pues, al eludir al censor endosíquico, la vibración es libre para remitir a la mente a su fuente subconsciente sin poder producir imágenes a partir del mantra, ya que la concepción y nacimiento de imágenes abortarían todo el proceso. Hasta los mantras que tienen un significado concreto, llegan a perder su sentido en el proceso de repetición constante. Los budistas tántricos tuvieron suficiente fuerza de ánimo como para prescindir del significado al principio. Otras tradiciones fueron más precavidas, suponiendo sin duda que si se daba a conocer que el mantra no tenía sentido, la mente racional del aspirante se rebelaría al principio. Un experimento sencillo demostrará que hasta la palabra más común, repetida constantemente, se vaciará de todo significado en un espacio muy corto de tiempo.

Todas las palabras y cosas, nombres y números, sean sagrados o profanos, están de modo semejante y en el fondo vacíos. Puede percibirse la vacuidad de todas las cosas mediante este proceso de reverberación mántrica. Si se realiza con profunda atención, la práctica acaba en éxtasis, mientras que la mente se disuelve y funde con el flujo rítmico del sonido. Esto da paso a una quietud inefable a medida que se reduce el éxtasis y la mente converge en el vacío. Este es el **Sendero Místico** que desciende del receptáculo de consciencia cósmica a través de sushupti, individualizado como el estado de sueño sin ensueño. Complementa a este Sendero, el Sendero Mágico que asciende del subconsciente a través de swapna, el astral o estado de ensueño.

La mente subconsciente es la depositaria de todas las imágenes, ideas y conceptos. La comunicación con ella sólo es posible a través de símbolos, y para tratar con ella es necesario un lenguaje simbólico.

Los únicos símbolos mágicamente eficaces son aquellos que están cargados con la vitalidad peculiar de la subconsciencia. Por ello, el deseo debe formularse en términos simbólicos y proyectarse en el "submundo"; debe burlar también al censor endosíquico. Un deseo formulado conscientemente logra su satisfacción gradualmente y a menudo se lleva a cabo después de que el deseo mismo ha desaparecido. Este tipo de desear debería rechazarse como

una pérdida de tiempo y energía, ya que evidentemente no es una parte esencial de la Voluntad Verdadera o "sueño inherente".

Por pura conveniencia puede considerarse a la subconsciencia como una serie de estratos que contienen facultades y poderes que se remontan hacia atrás indefinidamente. Cada fase de evolución, desde la acuática a la humana, se caracteriza por diversos poderes, y a medida que se desarrollan unos nuevos, otros se atrofian y se pierden. Pasan a un estado de latencia y pueden ser re-despertados por medios mágicos. Por ejemplo, algunas de las formas más primitivas de vida manifestada estaban poseídas por una enorme fuerza física, aunque eran de poca inteligencia; algunas podían moverse a gran velocidad; otras podían cambiar de apariencia y mezclarse con su medio ambiente o renovarse periódicamente despojándose de sus pieles viejas; otras podían trepar a alturas inaccesibles al hombre. Lo que el mago trata de resucitar es el principio que está tras estos poderes, la fuerza sobrehumana y la rapidez de movimientos, el poder de transformación y regeneración, etc. Con todo, si el deseo de cualquiera de estos poderes continúa siendo consciente solo madurará y florecerá después de mucho tiempo; el individuo puede envejecer y morir antes de que se hayan inventado y hecho accesibles los medios mecánicos de adquirir el poder.

Existen diferentes formas de proyectar el deseo en el submundo. Austin Spare desarrolló un método sencillo, aunque poderoso: escribir una frase breve que incorporará la naturaleza del deseo, e.g.

"Yo Deseo Conocimiento Mágico". Rechazar todas las letras repetidas, tales como la letra "o" que aparece seis veces, no dejando más que una. De este modo queda la siguiente serie de letras: YODESCNIMTAG. De las veinticinco letras originales quedan doce. Disponerlas en forma de sigilo. Debería ser sencillo y fácilmente memorizable; además, no debería sugerir de ningún modo el objeto del deseo. La mente consciente debe "olvidar" el significado racional del sigilo; entonces puede engendrar su imagen.

Una vez dibujado y memorizado, el sigilo es después destruido consignándoselo al elemento apropiado, como se explicó anteriormente. El acto de destrucción, o más bien de absorción (pues el sigilo es la semilla que impregna la matriz del vacío), debe estar acreditado por un acto de magia sexual que Spare, y otros, juzgaba poco aconsejable poner por escrito. Aunque ésta no sea la única forma de tratar con elementales y de facilitar la revivificación de antiguos atavismos, tiene la ventaja de ser directa.

Los símbolos tradicionales como el Ojo dentro del Triángulo, la Cruz Ansada, la Esvástica, la Cruz, etc., aunque <u>tienen</u> poder para despertar fuerzas sutiles, le son demasiado familiares a la mente consciente como para producir un impacto directo e inmediato en la subconsciencia; tales símbolos universales son más efectivos cuando se utilizan en relación con el Sendero Místico. La magia emplea fórmulas esencialmente individualistas; el misticismo transciende por completo al individuo. Hay implicados dos procesos diferentes y pueden compararse a la diferencia entre una barra de oro puro y una moneda en curso de idéntico valor. A pesar de que el oro tiene valor intrínseco y la moneda en

curso no, no es conveniente ofrecer oro en una tienda. Su valor tiene que ser determinado y convertido en moneda baja de ley. Por así decir, la moneda baja de ley de la subconsciencia es el sigilo aparentemente sin sentido. Sin embargo, como la mayor parte de las analogías, ésta no es en rigor exacta debido a que en el subconsciente, la barra de oro sería reconocida por los elementales y, en consecuencia, influiría en ellos, mientras que los simples billetes de banco no tendrían para ellos el menor significado. Crowley, escribiendo a este respecto a Frater Saturnus, (39) le prevenía contra el uso de papel moneda en operaciones mágicas para conseguir riqueza, sobre la base de que "los Gnomos no tienen entendimiento de lo que significa tal cosa"; el aconsejaba el uso de oro o plata auténticos.

El sigilo es un receptáculo o cáliz que encierra una cantidad y tipo determinados de energía. Importa poco la forma que tome el sigilo con tal de que sea sencillo y completo en si mismo. Es esencial no añadir adornos superfluos ya que ellos permitirían al subconsciente engendrar imágenes no deseadas o fantasmas que oscurecerían y por consiguiente distorsionarían el deseo original. Este es también un principio de la creación artística; la decoración inútil es "mal" arte. El gran arte es siempre sencillo; cada línea es genésica y funcional en un sentido que no ha de confundirse con la utilidad. Es funcional en el sentido de que apela al instante al componente subconsciente del observador. Esta apelación es entorpecida, e incluso destruida, por la decoración inútil. Entonces el arte degenera en algo que sólo apela a la consciencia superficial; expresa una moda meramente pasajera, mientras que el verdadero arte expresa la Eternidad. Cuanto más sencillo sea el sigilo más potente será, aunque no debería sacrificarse la totalidad a la sencillez por la sencillez, ya que si el sigilo es incompleto es también incorrecto y engendrará un monstruo.

Cualquier forma de fabricar un sigilo es válida, cuanto más individualizada mejor, ya que entonces está más unida a la mente subconsciente sobre la que se propone operar. Si al operador le sugestiona más poderosamente el sonido o el color, entonces el sigilo tomaría la forma de un ensalmo o un poema, una pintura o un pentáculo.

Los antiguos egipcios manejaban con destreza este método; el gran esmero con que conservaban a sus muertos sólo fue igualado por el cuidado con que dibujaban sus jeroglíficos, esos sigilos mágicos que eran las palabras de pase en Amenta. El cuerpo, amortajado en el sudario sin rasgos distintivos del olvido, cumplía perfectamente el papel de sigilo y permitía al difunto viajar sin obstáculos por el submundo. El examen de los emblemas inscritos en los sarcófagos revela un conocimiento de la sigilografía sin parangón en ningún otro sistema. Las deidades con cabeza de animal eran guardianas y guías de los pórticos secretos del submundo; ellas abrían aquellos estratos de la subconsciencia que contenían los poderes atribuidos a los animales en cuestión. La humanidad ha perdido la clave del significado de estas formas divinas debido a que esa clave no existe en el plano de la interpretación racional. Como el sueño, es comprensible en su propio plano.

Debería establecerse una diferenciación entre un pensamiento consciente y

uno subconsciente. El primero es una réplica subjetiva de un objeto tangible o intangible. Por otro lado, un pensamiento subconsciente es una entidad astral, un objeto tan táctil a la consciencia astral, como lo es una silla a la sensación física. Esta es la razón por la que se dice que los sueños son sucesos reales mientras están siendo experimentados; y así lo son para los sentidos astrales. Sin embargo, nadie afirma que los pensamientos sean reales, ni tan siquiera cuando están siendo experimentados. La diferencia radica únicamente en nuestro criterio de lo que constituye una experiencia directa. Se considera que los pensamientos conscientes son irreales, porque su impacto no es sensorial; ellos son "pensados", no ‘’sentidos". Por el contrario, los pensamientos subconscientes (entidades astrales) son sentidos, y la impresión resultante es una de intenso realismo. De aquí que los sueños sean a veces tan "realistas" que llegan a eclipsar e influir en la consciencia vigílica de una forma no igualada por el caudal enorme de pensamientos conscientes. Por consiguiente, la magia tiene éxito cuando opera a través del pensamiento subconsciente, pues entonces es una realidad sensible la experiencia correspondiente.

Las mentes conscientes pueden comunicarse entre si por el lenguaje, por la palabra escrita, por medio del teléfono, etc., pero sin estas ayudas físicas la comunicación es imposible. No sucede así con la mente subconsciente, aún cuando aquí sea esencial un vínculo, un vínculo realmente mágico; esta es precisamente la función del sigilo. Un pensamiento consciente es una entidad insustancial si se le compara con su equivalente subconsciente; no puede penetrar en el aura mágica (i.e. subconsciente) de otra persona. Sin embargo, un elemental astral, o un pensamiento generado a partir de un sigilo, puede proyectarse al aura de una persona y producir allí nuevos pensamientos. El hipnotizador realiza una operación análoga cuando, después de paralizar la mente consciente de su paciente, abre la escotilla del subconsciente. Hace esto mediante el empleo de pases magnéticos, luces intensas o vibraciones rítmicas que aturden la consciencia normal. Pero el mago no tiene necesidad de todo esto. Su "paciente" puede ser totalmente desconocedor de sus actividades, ni mucho menos puede sospechar que el "pensamiento" recién nacido en su interior no es de su propia creación. Esta es la base de la sugestión mágica. Cuando el paciente es consciente de la intrusión, o niega o acepta al pensamiento; no obstante, para rechazarlo, tiene que tener un poder mágico de un orden superior al de aquella persona que lo proyectó.

Si se aborda a la magia con la actitud: "Yo, con mi pobre mente, quiero obligar a mi mente más amplia (subconsciente) a que obtenga algo de la mente cósmica", a la manera de un rico que sufriendo de amnesia, planeara robarse a si mismo; el *único* resultado será el fracaso. Pero cuando se entiende que la mente cósmica es todo, y que todo es realizado en, a través, y por medio de ella, entonces se disolverá para siempre la restricción del denominado poder de voluntad y todos los deseos serán cumplidos. Esto es trabajar "sin codicia por el resultado (40), y es la única forma de trabajo si llega a percibirse la Voluntad Verdadera. Cuando nos enorgullecemos del *éxi*to de un sigilo nos imaginamos que somos la causa del efecto que el sigilo produce. Pero el mismo impulso hacia la formulación del deseo que sugirió la construcción del sigilo no radicaba en la mente superficial, e incluso la subconsciencia en la que apareció primero no es sino una impresión del negativo ya existente en las esferas informes o

pre-conceptuales. La corriente va de sushupti a swapna y a jagrat; no, como suponemos vanamente, en el otro sentido.

El éxtasis es la palanca por medio de la que el sigilo es lanzado al vacío. Sólo debería rememorarse el sigilo en momentos de tensión psicológica; si no, debería desterrarse resueltamente de la consciencia. El sigilo debería resplandecer en la mente durante cualquier tensión emocional intensa. En tales momentos, la concentración llevará a la generación de éxtasis -un éxtasis- que acabará con la tensión y conducirá finalmente a la satisfacción del deseo sigilizado.

A la experiencia de éxtasis le sigue una vacuidad psicológica. En este vacío, donde la mente misma está ausente, se produce la vitalización del sigilo. El grado de ausencia de procesos mentales depende de la intensidad del éxtasis que le precede: si el éxtasis es débil, la vacuidad es experimentada durante poco tiempo; si es fuerte, el grado de vacío es correspondientemente fuerte y de mayor duración. En este momento puede que haya dificultades para recordar la identidad individual una vez que se recupera la consciencia superficial.

En realidad el ego, es un simple fantasma creado para dar una apariencia de personalidad y coherencia, a una serie deshilvanada aunque perpetua de impresiones. Sin embargo, el *único* hilo de continuidad que une a estos estados psíquicos deshilvanados es la Mente Cósmica. Debido a que el éxtasis ha desbancado temporalmente al ego es difícil conformarse una vez más al falso conjunto de valores impuesto por una simple quimera de la Realidad. No es necesario hacer ningún esfuerzo, las antiguas tendencias son fuertes y están muy ansiosas por reestablecer la ilusión de existencia separada.

Cuando los antiguos egipcios embalsamaban el sigilo antes de remitirlo al submundo, se eliminaban todos los rastros de personalidad (i.e. cualidades reconocibles). ‘’La Muerte’’, simbolizada por la momia en sus vendajes de monotonía uniforme e indiferenciada, era seguida por la resurrección en Amenta.

NOTAS

01.- El Yo hecho perfecto: un título de Osiris. Se aludía al difunto por "El Osiris".
02.- Radha es la Sakti o aspecto de poder de la Consciencia; suele estar representada pegada a su Señor (Krishna), como una enredadera.
03.- Krishna es una forma personalizada de la Consciencia Pura; es significativo que su nombre signifique el Oscuro o el Negro, equiparándosele así a la Corriente Set del Vacío de la Noche. A veces aparece representado como un joven "doblado en tres partes" y tocando una flauta. Esta descripción sugiere la triple enroscada Kundalini.

04.- Vaikuntha, el Paraíso hindú.
05.- Prema, amor divino; deha, cuerpo.
06.- Es significativo que el nombre Kusuma quiera decir "flor".
07.- Un significado de este nombre es "Aquella que está Más Allá del Tiempo".
08.- El número del sephira lunar, Yesod.
09.- La descripción del simbolismo de este Atu que se ofrece en Liber 777 es la siguiente: "Una sacerdotisa coronada se sienta ante el Velo de Isis que está entre los pilares de Set".
10.- Alim=81, la fórmula de la Brujería. Véase Magick, pág. 163-5.
11.- Lit. el "lenguaje del crepúsculo".
12.- Véase Kaypuradistotra; comentario del sentido interno del Versículo l.
13.-Compárese con la letra hebrea Resh (R), que significa "el sol".
14.- Véase Atu XV; lámina 14.
15.- Adviértase que Acuario es el undécimo signo del zodíaco, vinculando así especialmente a "Nuit con el simbolismo del Nuevo Aeón de Acuario.
16.- Véase The Magical Revival, capítulo 3.
17.- Véase 777 Revised, pág. xxv.
18.- Este es un principio básico de Advaita-Vedanta.
19.- En el contexto presente, este término significa el congreso sexual en el que la hembra asume la posición dominante.
20.- Un cadáver.
21.- "Entiendo que la Magia es algo que tiene que ver con la inversión de cualquier orden existente. Compárese esto con la idea de Inversión de Parzival, la cual le proporcionó la Clave LA 3l-At de *CCTÁ".* Parzival fue uno de los lemas de Frater Achad (Charles Stansfeld Jones). Jones fue quien descubrió la Clave de CCXX. El Libro de la Ley. 31 es el inverso de 13, el número de Achad.
22.- La palabra magia deriva de la palabra sánscrita Maya, que significa ilusión. Según Dowson (Classical Dictionary of Hindu Mythology) Maya es la "ilusión personificada en una forma femenina de origen celeste... A veces se identifica con Durga (una forma de Kali) como fuente de hechizos, o como una personificación de lo irreal de las cosas mundanas".
23.- Esto es, libre de las corrientes de pensamiento.
24.- Véase Shri Arunachala Ashtakam, versículo 6, donde se describe el mecanismo de esta proyección. (Publicado en Five Hymns to Arunachala en Shri Ramanasramam, Tiruvannamalai, S. India.)
25.- Denominado a veces Rosa de China.
26.- También mencionado en AL, I, 51.
27.- Ibid.
28.- Véase Magick, pág. 106 et seq.
29.- A la Estrella de Set (i.e. Sothis) se la llamaba la Estrella Flecha, atribuyendo así su luz o radiación al Cuerpo de Nuit.
30.- La palabra hebrea AChD (Achad), que significa Unidad, suma 13.
31.- El 30 solar perdura en el emblema hindú OM, quien representa el aspecto sonoro de la vibración solar o creativa.
32.- Los "cielos" estaban simbolizados por las estrellas del hemisferio norte; los "infiernos", por las constelaciones del hemisferio sur, de las que la estrella más importante era Set o Sothis.
33.- Así pues, once, "como todos sus números que son nuestros. La Estrella de Cinco Puntas, con un Círculo en el Medio, y el círculo es Rojo" (AL, I, 6Q). Este versículo resume toda la doctrina draconiana.

34.- Este versículo cuarto del segundo capítulo de AL es el versículo setenta de todo el Libro. Setenta es el número de ayin, el ojo cuyo símbolo es la vulva de Babalón.
35.- O del sacerdote que asumía la forma divina de la deseaba invocar.
36.- Open Secret, 3g Parte, Wei Wu Wei (Hong Kong University Press, 1965 y 1970).
37. - An Introduction to Tantric Buddhism, S. B. Dasgupta (University of Calcutta Press, 1950). Véase también Boddhisattvabhtimi, editado por Unari Wogihara (Tokyo), pág. 272-4.
38.- Ibid. Véase también Obscure Religious Cults, S. B. Dasgupta (Calcutta, 1946), pág. 21-2.
39.- Karl Johannes Germer (1885-1962), la mano derecha de Crowley en Nueva York en la década de 1940, época en la que se escribió esta carta.
40.- Véase AL, I, 44.

IX

EL SABBATH DE LAS BRUJAS Y LA REENCARNACIÓN DE OBSESIONES PRIMARIAS

Los antiguos egipcios poseían un profundo conocimiento del subconsciente en sus aspectos mágicos, si no psicológicos. Eran conscientes de la técnica de manifestar atavismos pasados en el presente. Estos yoes pasados, latentes en la consciencia pre-humana, estaban simbolizados por dioses que llevaban máscaras de animales. La psicología que se esconde tras esta modalidad de magia, la cual unía las potencias animales y humanas en una imagen, se basaban en el conocimiento de una identidad suprema; no sólo una identidad de lo animal con lo humano (del pasado con el presente) sino también con lo divino (representado por el futuro), pues los "dioses" simbolizaban a "Aquel que Siempre Viene", el momento presente que siempre se repite y que abarca la gama total de lo animal, lo humano y lo divino (1).

El rito de "Salir durante el Día" efectuaba las transformaciones sutiles experimentadas por el difunto en el submundo. El sacerdote-mago se identificaba con un sigilo particular; asumía una forma divina particular y resucitaba a su viejo yo de entre los muertos, apareciendo en cualquier forma que él escogiera. Por ejemplo, el halcón representaba la transformación del subconsciente, existencia automática en conocimiento consciente de la divinidad, lo cual era para los antiguos egipcios la realidad suprema. La expresión "salir durante el día" o "salir hoy" indicaba una emergencia desde el reino oscuro de la noche, o la muerte, al día de participación consciente en la Realidad.

Aunque el Sabbath de las Brujas parezca tener poco que ver con esta fórmula, deriva, como la hechicería medieval con la que tiene sus paralelismos, de orígenes extraordinariamente antiguos. La modalidad de trans-vección que permitía a la bruja asistir al Sabbath era un fenómeno astral, y el ungüento con que se frotaba el cuerpo, estaba compuesto indudablemente por ingredientes productores de sueño y éxtasis. El vuelo de la bruja sobre la retama o el mango de escoba es un símbolo del carácter originariamente femenino del Sabbath ya que muestra la exaltación de las fuerzas lunares sobre las solares.

Esta es una forma simbólica típicamente medieval que tuvo un origen sumamente sofisticado en la imagen egipcia de la Diosa del Firmamento arqueada sobre la tierra, estando esta última, representada (en algunos papiros) en forma inconfundiblemente masculina. Pero el simbolismo fundamental se remontaba incluso mucho más atrás, a los orígenes africanos de la magia, donde la hembra estaba exaltada sobre el macho como canal a través del que los dioses se comunicaban con la tierra.

Los paisajes normalmente asociados con los ritos sabáticos delatan de inmediato su naturaleza lunar y astral. Las alturas desoladas y apartadas y los bosquecillos escondidos junto a torrentes de agua, están siempre iluminados por la luz mortecina de la luna. El diablo o deidad cornuda que preside el Sabbath es el prototipo y sigilo del Deseo. El beso obsceno se aplica al trasero, no a la frente a la parte inferior, no a la superior. Esta fórmula de inversión ya ha sido explicada; también aparece en la danza circular en sentido contrario a las manecillas del reloj ejecutada por las brujas y sus conocidos, o consortes, en la que hacen cabriolas dando la espalda al sigilo entronizado del deseo. La letanía es leída hacia atrás y los gestos rituales, (mudras) que le acompañan son ejecutados al revés, o de atrás a adelante.

El plano astral es la conjunción o confluencia de dos manifestaciones de energía pre-conceptual. Una es un flujo hacia fuera, otra hacia dentro. En el sistema de Crowley, Ra-Hoor_huit y Hoor-paar-Kraat representan a estas energías gemelas. Cuando se fusionan, se descarga una corriente mágica en el cuerpo de la Mujer Escarlata (i.e. la bruja). En la sustancia de este efluvio es donde la bruja encarna el atavismo para el que se ha convocado el Sabbath.

En el clímax de esta liberación explosiva del sigilo es donde se densifica el plano astral hasta un grado de sustancialidad que dota a todo el rito de la fascinación de la realidad.

El Sabbath es una especie de histeria de masas que libera cantidades casi ilimitadas de energía pre-conceptual. La comprensión real, táctil o positiva del sigilo en su forma más densa es lo que constituye el objeto de este ritual tan mal entendido, y su auténtico significado se hace evidente tan pronto como se comprende el mecanismo subyacente de su dinámica.

Las fórmulas mágicas insinuadas en el simbolismo sabático suponen la invocación y redirección de energía pre-conceptual hacia abajo y hacia atrás hasta el atavismo requerido. Entonces la energía que irrumpe es adaptada a fines específicos tales como la terapia, la transformación, la iniciación, la creación, la destrucción y demás. El Sabbath original era ejecutado por un sacerdote-mago que asumía una forma divina particular. Los celebrantes utilizaban esta forma divina como un centro focal del mismo modo que el sigilo es utilizado como un vehículo para la efusión concentrada de energía mental. Esto producía el éxtasis, y después el sacrificio. Es decir, que todas las ideas y conceptos, incluido el sigilo mismo de la forma divina son sacrificados, "olvidados" (2). El momento vacío que sigue al éxtasis, es el momento de liberación subconsciente durante el que el celebrante se convierte en el "dios (i.e. asume la forma divina). En estos instantes, el celebrante es poseído por el dios y dotado de poderes sobrehumanos. Los participantes incorporan sus propios deseos secretos y fantasías o la energía recién liberada es empleada en masa para un fin común.

Las letanías y ensalmos utilizados en el Sabbath diferían de acuerdo a la naturaleza de las metamorfosis deseadas. Una invocación del dios era seguida por una adoración ceremonial o una simulación de congreso sexual, el cual era efectuado materialmente una vez que se había alcanzado la identidad con el

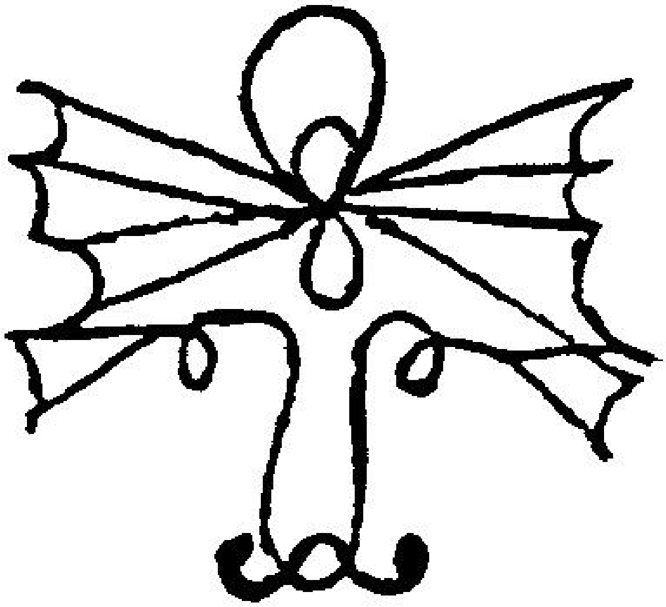
dios. La vieja del Sabbath de quien se cree que ha recobrado la juventud y la belleza representa al pasado, la forma que se disuelve para dar origen al siempre joven o a Aquel que Siempre Viene, la realidad del momento presente.

La muda de la piel vieja es símbolo del despojarse del patrón falso de la mente consciente (3) y de la adopción de la forma verdadera o subconsciente.

El Sabbath de las Brujas, como el proceso alquímico, era el velo de un sacramento inefable, tergiversado deliberadamente por sus Adeptos para proteger sus secretos del profano. Arthur Machen ha sugerido que los cuentos de hadas también se ocupan de fórmulas análogas e igualmente insospechadas que suponen el trato con atavismos elementales y reverberantes (4).

La obsesión y la vibración forman la base de toda la magia que tenga que ver con la transformación y la materialización. La idea obsesiva invalida y anula a todas las ideas menores. El éxtasis mismo es el florecer de la idea obsesiva. Además, la vibración induce el éxtasis, el cual desemboca en el agotamiento emocional que presagia al estado vacuo. La mente de todo individuo está perseguida en sus capas más profundas por obsesiones acechantes que, en la persona normal, están simbólicamente veladas o totalmente ocultas a la consciencia vigílica. Los magos no se han cansado de formular formas de invocar a estas obsesiones. Una es el método de "actividad crítica paranoica" de Salvador Dalí; otra, la fórmula de "resurgencia atávica de Austin Spare; otra más es la fórmula de magia sexual energizada por la Voluntad Verdadera de Crowley, ya que la Voluntad Verdadera -la Voluntad Inconsciente- es, paradójicamente, la expresión no-volitiva o espontánea de la mente cósmica.

También existen lo que pueden denominarse obsesiones "locales", las respuestas hábito automáticas a bloqueos de energía subconscientes asociados con tipos de espíritu que, por lo que yo sé, sólo Spare ha advertido y denominado "autómatas elementales". A diferencia de los Espíritus Familiares obsesionantes mayores, estos no provienen de atavismos remotos sino que proceden de estratos subconscientes profundos, aunque individualizados. Las figuras simbólicas de estos fantasmas obsesivos se revelan a veces a través del sencillo proceso de dibujo automático. Una figura particular se repite una y otra vez en forma ligeramente diferente pero no obstante reconocible. Si se toma y se aísla a esta figura, puede sigilizarse e impregnarse de energía mágica. El sigilo que se adjunta (véase debajo) fue obtenido por este medio; es una ‘’resurgencia atávica’’ en forma pictórica suficientemente concisa como para sigilizarse; sugiere la forma de un murciélago.

Este concepto, al estar asociado en la mente consciente con ideas de vampirismo, despertará, si nos concentramos en él, ideas y fantasías conexas. Sin embargo, primariamente es una imagen subconsciente materializada por un proceso consciente aunque carente de funcionamiento mental. Su figura es pues el sigilo de una fuerza que se halla detrás de una obsesión recurrente que puede hacerse reverberante y despertar atavismos latentes. De hecho, es la firma del autómata que genera la tensión psíquica y que se alimenta de la energía arrastrada al vórtice mágico que ha creado la obsesión. Si se da substancia a esta obsesión por medio de la magia sexual, o si se la alimenta con vibraciones lunares, se engendrará una entidad real de las profundidades. Cobrará sustancia en el plano astral como una entidad mental subconsciente y puede incluso generar sus simulacros en el plano material y ser vista por testigos objetivos. Tal atavismo puede ser sumamente peligroso y debería destruirse tan pronto como se haya cumplido su objetivo.

El proceso tiene un valor catártico: el hábito compulsivo que enmascaraba a la obsesión, amaina y el elemental cuenta ahora con un vehículo a través del que puede funcionar directamente. Una entidad subconsciente, como un monstruo marino, ha sido aislada en un depósito especialmente preparado para ella. Si el sigilo es rememorado en momentos de tensión emocional (ansiedad, depresión, júbilo, éxtasis) la fuerza que normalmente energiza a la compulsión vitaliza ahora al sigilo. El autómata-energía realizará cualquier tarea que se le asigne en la medida en que esté a su alcance. Por ejemplo, los astrales de grandes árboles no sólo revelan secretos de aire sino también de tierra y de regiones ctonianas.

Cuando una concentración de energía psicosomática llega al punto culminante

el individuo o se vuelve loco, o se desprende del cuerpo físico, como si un cáliz tan frágil fuera incapaz de aguantar tal presión primaria. En el momento preciso de la irrupción de la fuerza es cuando el mago, renunciando a todo control de superficie, permite que la fuerza pase rápidamente a través de él. Todo el impacto de su arremetida le agota por completo, y se crea un vacío mental en el que el sigilo actúa sobre estratos remotos de la memoria subconsciente. Se extiende hacia atrás y en profundidad hasta que irrumpe una energía de respuesta e impregna al sigilo. Esta intrusión a partir de las celdas de la memoria pasada, llega en forma de un atavismo vital, una fuerza durante mucho tiempo latente pero familiar al mago, debido a que en cierta ocasión fue su propio yo. Despertada de su sueño de largos siglos, responde a la sugestión del sigilo, el cual sólo existe en la, por otra parte, mente vacua. Al hacerse consciente una vez más, actúa como un "espíritu familiar intruso".

Cuando remite el agotamiento anímico, corporal y mental, el mago "se despierta" para tropezarse con un poder sobrehumano a sus órdenes. Mejor dicho, él ha recuperado un antiguo poder. En virtud de su medio ambiente presente y de su aparato psicosomático infinitamente más especializado, el poder es por muchas cosas totalmente nuevo y el mago puede utilizarlo de una manera que no sospechaba en el momento en que lo poseía originalmente. Esto nos recuerda las singulares transformaciones experimentadas por los sacerdotes-magos egipcios. La naturaleza de los “dioses", o atavismos, puede interpretarse refiriéndonos a sus atributos zoomórficos, y no existen razones por las "que tales poderes no debieran surgir del futuro tanto como del pasado.

Algunos artistas contemporáneos han delineado "atavismos futuros", cuyas formas sólo se encuentran limitadas por la capacidad artística. La condición de genio se debe a la obsesión "ejercida por espíritus familiares intrusos en el artista creativo quien, del mismo modo que el científico, recibe ciertas insinuaciones de atavismos futuros. Todo "descubrimiento" e "invento" es un don atávico, es casi siempre el resultado de la inspiración que se produce en un estado de vacuidad, de ausencia de procesos mentales, o de agotamiento psicosomático. Los grandes descubrimientos se hacen por "casualidad", por un *"golpe de genio*". En cada caso histórico de genio, se distingue un profundo trastorno emocional, intelectual o espiritual, de cuyo caos resultante surge el atavismo en forma de inspiración.

La magia es el florecimiento pleno de la idea obsesiva; como tal, está dotada de genio. Que éste sea positivo, i.e. creativo, constructivo, inventivo, o que adopte el aspecto pasivo de capacidad para recibir impresiones depende del individuo. En cualquier caso, el éxtasis, la angustia, y la obsesión son partes componentes del proceso, ya se reconozcan conscientemente o no.

Comparados con los grandes espíritus familiares intrusos, los autómatas elementales representan poderes menores; entidades de un carácter más personal generadas por bloqueos en la corriente del deseo. Mientras que los espíritus familiares intrusos surgen de un sitio de energía no limitada por la personalidad, los autómatas elementales son expresiones individualizadas de energía cósmica. Una persona puede escuchar melodías celestiales, ver visiones prodigiosas, sentir sensaciones maravillosas, y sin embargo ser

totalmente incapaz de comunicar sus experiencias. Pero, por esa razón, su ser interno no quedará sin transformarse simplemente, porque él no posea la capacidad para transformar a los demás. Uno de los objetivos de la magia es el de comprender la naturaleza de la obsesión como para ser capaz de materializar su poder, no de expresar u observar simplemente su operación.

La formulación de la corriente atávica no siempre aparece en forma gráfica o lineal. A veces se expresa en modelos verbales o ensalmos mántricos. La palabra que se repite y que se convierte en mágicamente reverberante será el nombre, no de la obsesión sino del elemental cuya energía inspira a la obsesión (5). Cuando aparece reiteradamente una palabra desconocida en un escrito automático, puede que ella sea una palabra clave capaz de abrir celdas subconscientes. Los nombres de los "dioses" son las formas pulidas o finales de autómatas elementales y espíritus familiares intrusos, pues los dioses son nuestros yoes pasados. Sus nombres se han ido corrompiendo con el paso de los aeones, especialmente durante la fase de magia medieval, época en la que reinaba una gran ignorancia respecto a estos temas y en la que los dioses estaban confundidos con los demonios. Hablando en términos generales, estas dos corrientes mayores de energía subconsciente, representadas respectivamente como autómatas elementales y espíritus familiares intrusos, corresponden a los diablos y a los dioses de la antigüedad.

Los dioses representan poderes cósmicos, remotos tanto en el tiempo como en el espacio; los demonios son los complejos sin resolver dentro de la psique que pueden controlarse y hacer que responda a la sugestión mágica por medio del sigilo y del control del sueño. Los demonios son sedimentos en el sistema nervioso psíquico que son incitados a una actividad funesta cuando existe un serio bloqueo de energía. Estos bloqueos pueden destruirse y redirigirse la energía liberada hacia fines creativos, mágicos.

La luna está asignada a la esfera del subconsciente como la "que ve en la oscuridad", el "ojo de la noche", la "iluminadora del submundo". El Ritual egipcio de Amenta está ilustrado por viñetas que muestran al difunto sobre un féretro tallado en forma de grandes gatos. El gato, en cuanto que ve en la oscuridad, es un emblema zoomórfico, mientras que la luna es, un emblema celeste de un principio idéntico. El gato acompañaba a la bruja en sus correrías nocturnas en una fase posterior y degenerada del simbolismo, y así como la Luna acompaña a los grandes dioses del cielo (6), el gato acompaña a los autómatas elementales, los demonios de la subconsciencia "personal".

Una vez que ha sido determinado y aislado el nombre de una entidad obsesionante, la mente consciente lo hace reverberar. El nombre forma un imán que hace levantarse al muerto (el "dios" o “demonio" requerido) de niveles subconscientes. El ensalmo debería estar compuesto por ritmos insistentes y compulsivos y el nombre debería estar insertado en él como para sondear simas ocultas. Se requiere destreza, ya que la invocación debería anunciar una experiencia pasada real en el crisol del presente. La invocación culmina en éxtasis. Con la arremetida del olvido del nombre es el último sonido que se escucha; va desapareciendo poco a poco en la penumbra inefable de la inconsciencia. Entonces el espíritu familiar o elemental se aloja en el sigilo y

lleva a cabo el propósito del rito.

Los conjuros, los ensalmos mágicos, los nombres bárbaros de evocación, las fórmulas mágicas, etc., son otros tantos métodos de localizar y controlar energías subconscientes. Los nombres de antiguos dioses y demonios están corrompidos en el sentido de que se han confundido las vocales y consonantes. En muchos casos la corrupción fue introducida deliberadamente por los sacerdotes para proteger sus secretos. El mejor ejemplo de una restauración de tales nombres y fórmulas se halla en Liber Samekh (7), el cual está basado en un ritual que Crowley consideraba extraordinariamente potente. El que sabe pronunciar el Nombre, posee la clave de la esfera que el dios representa. El poder atribuido a los nombres divinos era tal que en la antigua India se sostenía (y aún se sostiene) que ni el dios mismo es tan poderoso como su nombre. La magia utiliza tales nombres para poner a la mente superficial en contacto directo con niveles super e subconscientes. Por medio de ellos la mente se disuelve en la consciencia cómica. En otras palabras, al experimentar la realidad que hay detrás del nombre o palabra la mente se sumerge en el éxtasis creado por el impacto con su Yo superior (i.e. cósmico). Algunos nombres, palabras e imágenes absolutamente comunes poseen un grado de poder del todo desproporcionado con sus significados; están cargados con la vitalidad peculiar de la energía subconsciente que les presta una significación especial y una resistencia increíble. Por ejemplo, ciertas palabras arcaicas que hasta hace poco se consideraba impronunciables en la buena sociedad, han pasado por un proceso de represión continua a estar dotadas de un poder semejante al de los sigilos "olvidados". Aunque el poder de tales palabras sea una simple sombra al lado del de los símbolos subconscientes, afectan a la gente muy poderosamente. Existe poder en tales palabras, no solo debido a un rechazo consciente de ellas, sino también debido a que normalmente están asociadas con funciones instintuales. Si las imágenes concebidas conscientemente y reprimidas en continuo, contienen gran poder, ¿cuanto mayor no debe ser el poder de las palabras e imágenes concebidas subconscientemente, que de vez en cuando se revelan en la escritura automática o en los rituales mágicos? Cada mago debe descubrir la palabra que encubre su obsesión dominante y hacerla vibrar hasta que se despierte su elemental energizante.

La Palabra Perdida de los Francmasones, el nombre daemónico más corrompido de los grimorios medievales, no menos que el Verdadero Nombre de Dios conocido por los antiguos, no son otra cosa que un vínculo formulado conscientemente con la fuente de toda la energía conceptual. Tales palabras contienen auténtico poder mágico en el sentido de que incorporan vibraciones específicas.

Es bien sabido que si se hace sonar repetidamente una nota musical determinada, ésta hará añicos a un cristal o a una vasija de vidrio. Si se pulsa la cuerda de un violín o una guitarra se forman contornos precisos en granos de arena colocados en las proximidades de la cuerda de tripa vibrante (9). Así mismo, los ensalmos o conjuros despiertan simas subconscientes de las que ellos son la clave. El nombre o palabra es más que una simple denominación. Por ejemplo, el nombre gato participa en si mismo del elemento con el que

tiene afinidad; a diferencia de la relación entre g-a-t-o y el animal, el nombre mágico puede compararse a una cerilla en relación con el fuego al que da lugar; no es solamente un símbolo de fuego, es fuego en flama latente. Esta forma puede convertirse en lo que es (i.e. fuego) mediante la vibración correcta. Si el mago se agarra al cabo erróneo del símbolo, cuando éste se hace sensible, no es culpa del símbolo; no obstante, se ha denominado "malignos" a muchos nombres y símbolos sin ninguna otra razón mejor.

Los sigilos subconscientes superan a los símbolos en el sentido de que están cargados con la energía real que simbolizan. Son símbolos sensibles, de la misma naturaleza que aquello que simbolizan, mientras que las letras g-a-t-o forman un símbolo más bien arbitrario que vital al no tener afinidad directa con la esfera elemental de los .felinos. Todos los símbolos conceptuales y por consiguiente todos los símbolos sensibles, proceden de energía pre-conceptual, la cual es el potencial no llevado a cabo de Realidad que espera materializarse. La energía obsesional, que genera dioses, ángeles, demonios, seres humanos, animales, etc., irrumpe en proporción a su liberación sucesiva de las formas sensibles con las que se identifica a través de un "credo" arbitrario. Cuando el mago se libera del hábito compulsivo de conceptualización queda libre para experimentar la realidad en si misma. La mente retorna a su origen y la forma se disuelve en el vacío; la materia se descompone, se disuelve en sus energías elementales, las cuales entonces refluyen a la tierra para descansar antes de "confiarse" otra vez a nuevas formas.

El deseo de mujer por parte del hombre se basa en la necesidad de retornar a su origen en el vacío de dicha pre-conceptual. El hombre desea revivir el éxtasis primario, conocer su origen directa, inmediata, mágicamente. Pero la mujer es el sigilo de Isis (Naturaleza); ella concibe en términos de forma, de manera que el hombre queda atrapado en un nuevo credo. Durante el coito, él sólo saborea fugazmente la dicha de su verdadera naturaleza, su origen pre-conceptual.

Sin embargo, hay casos poco frecuentes en los que la naturaleza no conceptualiza de esta manera, pronunciándose de una forma pre-conceptual (10).

Los sueños, deseos y anhelos son sucesos futuros que el hombre vierte desde si mismo en el sigilo primario, la Mujer-Naturaleza que entonces los manifiesta. Cuando ocurre esto, los sueños son ya algo pasado y tienden a la descomposición. La conjunción del Futuro (super-consciencia) con el Pasado (subconsciencia) es la sede de la realidad o experiencia directa.

Austin Spare manifiesta que: "impidiendo que el credo y el semen conciban, ellos se convierten en sencillos y cósmicos... “(11). Esta libera a la corriente vital de la necesidad, necesidad de estar confinada a una forma o credo específico. El futuro y el pasado no tienen sentido y el presente está desprovisto de conceptos. Entonces la imagen existe más allá del tiempo (subjetividad) y del espacio (objetividad). Tanto lo que, está implícito (futuro) como lo que está explícito (pasado) son percibidos como un continuum informe de consciencia que se caracteriza por la dicha suprema que es la esencia de lo

sensible. Tal experiencia directa o vivencia espontánea es la traducción de una tendencia en términos de acción inmediata, antes de que se produzca el concepto (12). El Universo externo es real; lo que no es real son los pensamientos acerca de él. Vemos un árbol y nace un pensamiento. El pensamiento se llama "árbol"; pero el pensamiento es una ilusión que provoca un sentimiento de separación de la experiencia directa. Vitalizar el universo aparentemente objetivo requiere pues el cese de pensamiento conceptual. El árbol debe ser percibido directa, inmediatamente, como una forma del Yo.

Un modelo de no-conceptualismo colocado ante la humanidad (en Occidente) es el "nacimiento" de Cristo del vientre virgen. Ello indica la operación de energía pre-conceptual concentrada en una forma de credo que continúa siendo no-conceptual. El sigilo supremo de realización (redención de la materia) nace del vacío. Mediante el culto de María (13) la percepción de la consciencia cósmica se convierte en asunto de experiencia directa. La crucifixión o destrucción del sigilo (Cristo en la cruz) significa la disolución de la mente. La cruz o cruce es el punto de unión en el que se encuentran la carne y el espíritu (14), en el que se funden el pasado y el futuro, lo horizontal y lo vertical. La resurrección resultante se produce en la carne (i.e. como experiencia inmediata); es la encarnación de conocimiento en cuanto conocer, de dicha en cuanto sentir, de existencia en cuanto ser, el ser de Cristo, Krishna, Therion, Kía, según el modelo de la obsesión primaria *(credo).* Este simbolismo ha sido tergiversado en favor de la historia para satisfacer las mentalidades de los no-iniciados y de los partidarios de la "religión" materialista; la unidad ha sido dividida en pensamiento y en tiempo de forma que pocas personas entienden su significado universal.

La fórmula de la diosa Nuit representa un modelo más universal de no-conceptualismo. La diosa del firmamento se arquea sobre la tierra. En su cuerpo (espacio infinito) aparecen el sol, la luna y las estrellas que iluminan a la tierra (consciencia mundana). El sol es la concentración de la mente superconsciente, la luna lo es de la subconsciente; las estrellas son las hijas de estos dos chakras de espíritu cósmico, las luminarias menores nacidas de la experiencia de las mayores. También ellas se convierten a su hora en soles y lunas, reuniendo cada una de ellas a su alrededor un cosmos idéntico a aquel sobre el que se arquea la diosa. Cada impacto y experiencia de realidad da a luz a una nueva estrella, que es el alma, en su vientre infinito. Su hijo es Horus, la consciencia liberada, el Niño Coronado y Conquistador que es libre debido a que no está confinado a ninguna modalidad particular de credo. El es Aquel que sale del sub-mundo (subconsciencia) durante el día, a la luz del Sol. El simbolismo es bello y a la vez fiel a la realidad del complejo psicosomático. Nosotros existimos, del mismo modo que existen las estrellas, en el vacío de consciencia infinitamente inmaculada.

Entre cada punto brillante hay espacio, sueño o muerte. El espacio físico es un símbolo del vacío en el que se oculta nuestro potencial. Este estado de "intermediatez" es el "sendero entre éxtasis" (15). Las estrellas brillan en virtud del vacío oscuro que hay entre la manifestación; en virtud del sueño que separa la vigilia del ensueño, y de la muerte que separa el ser del no-ser. Sin embargo, entre estos puntos resplandecientes existimos como consciencia

pura (Verdad) del mismo modo que existimos continua, infragmentadamente a través del sueño, la muerte y la ausencia de funcionamiento mental. Si siempre estuviéramos manifestados, si el día fuera perpetuo, no sabríamos ni seríamos ni sentiríamos nada. Sólo en virtud del Cuerpo es percibido el Espíritu. Asimismo, en virtud del Momento se percibe la Eternidad, y mediante la Falsedad, la Verdad. Nirvana y Sangsara no son dos.

La fórmula de Spare de la Postura de la Muerte, oculta el mecanismo de la obsesión mágica (16). Consiste en la concentración o confinamiento de la consciencia en una parte del cuerpo. La parte así vitalizada, se llena de todas las sensaciones de que el cuerpo entero sea capaz. Entonces la esencia de estas sensaciones se exterioriza en forma objetiva. El fantasma auto-generado que surge de la muerte aparente, procede de "la actividad cerebral dinámica reprimida, a pesar de que la consciencia ya no se centra en la cabeza, sino en el órgano específico escogido para la recepción de energía cósmica. El florecimiento de esta concentración total del potencial del cuerpo produce la base material para la manifestación astral del fantasma, de modo muy parecido a como la momia formaba la base material para el khu (18) del sacerdote egipcio. El congreso resultante de "espíritu" y "materia" constituye la resurrección a una “nueva" vida, a un punto de vista nuevo, a una nueva consciencia. Todo acto semejante es una iniciación, un viaje interior hacia las entrañas secretas de la consciencia. Spare llama a esta unión Auto-Amor, la forma suprema de conocimiento.

La Postura de la Muerte corre pareja a la fórmula de "Lucidez Eroto-Comatosa" de Ida Wellidoff (19) que Crowley incorporó al enquiridión secreto de la O.T.O. (20) Lo cito aquí:

El candidato es preparado para la Prueba mediante entrenamiento atlético general y ayuno. El día señalado es asistido por una o más sirvientas escogidas y experimentadas, cuyo deber es (a) agotarle sexualmente por todos los medios conocidos, (b) excitarle sexualmente por todos los medios conocidos. Han de emplearse todos los recursos y mañas de la cortesana, y todos los estimulantes conocidos por el médico. Pueden emplearse generosamente el alcohol, el éter y la estricnina, sin embargo la cocaína debería administrarse con cierta prudencia. Para el falo mismo pueden usarse fricciones de coñac e incluso agua de colonia ligeramente diluida, y puede aplicarse una rociada de pimienta en éter a los músculos abdominales. Las sirvientas no deberían preocuparse por el peligro, sino que deberían perseguir implacablemente a su víctima señalada. Finalmente, el Candidato se hundirá en un sueño de agotamiento extremo, parecido al estado de coma, y ahora es cuando la delicadeza y la destreza deben ser exquisitas. Despiértesele de este sueño mediante una estimulación de carácter categórica y exclusivamente sexual. Y si es conveniente, acompañará una música prudentemente regulada. Las sirvientas tratarán de ver con asiduidad señales de despertar y, en el momento que se produzcan, debe cesar a) instante toda estimulación y permitirse al Candidato caer otra vez en el sueño; pero tan pronto como haya sucedido esto se reanudará la práctica anterior. Esta alternancia ha de continuar hasta que el Candidato esté en un estado que no es de sueño ni de vigilia, y en el que su Espíritu, liberado por el agotamiento absoluto y, sin

embargo, imposibilitado de entrar en la Ciudad del Sueño, se comunique con el Altísimo y el Santísimo Señor Dios de su ser, hacedor de cielo y tierra.

La Prueba termina en fracaso -la aparición de un sueño invencible- o en éxito, en el que el despertar último es seguido por una realización final del acto sexual. Después puede permitírsele al Iniciado que se duerma, o se puede reanudar y proseguir la práctica hasta que la muerte de término a todo. La muerte más favorable es la que se produce durante el orgasmo, y se llama "*Mors Justi*".

Como está escrito: ¡Permitidme morir la muerte del Justo, y dejad que mi fin último sea como el suyo!

En una antigua leyenda egipcia de la creación recogida en el Papiro de Nesi Amsu (21), se dice que el dios sol Atum introdujo el falo en su mano y ejecutó su deseo, produciendo así los gemelos Shu y Tefnut. Estos dos "hijos" son el fuego y el agua (el vientre húmedo, mojado) místicos necesarios para la materialización de la entidad obsesionante. El vientre emana la figura de un súcubo, un hechizo con el que copula el mago con el fin de materializar el fantasma mágico.

En el mismo Papiro consta que el dios Khephra tuvo "unión con su mano" y que "abrazó a su sombra en un abrazo amoroso". La sombra o chaaya es el halo de la Kundalini elevada (22). En los Puranas está representada como una hurí. La sombra es el súcubo (23) que se manifiesta en el saber rabínico como Lilith, la primera esposa de Adán. Esta es la sombra de Set en la oscuridad de terciopelo de la que se gesta la obsesión primaria.

NOTAS

1.- Esto es, el subconsciente o estado de ensueño; el estado vigílico; y el estado de consciencia libre de pensamientos, representado por el sueño sin ensueños.
2.- El "diablo" del Sabbath aparece a menudo representado como algo que se disipa en el clímax de la orgía.
3.- Este patrón falso es la personalidad, la persona, literalmente "la máscara". Es falso debido a que está distorsionado por la racionalización.
4.- En particular, véase "The White People" (Tales of Horror and the Supernatural, The Richards Press, London, 1949).
5.- Las obsesiones se manifiestan en la vida cotidiana en actos racionalizados o ritualizados que se repiten compulsivamente y constituyen la base del hábito.
6.- i.e. espíritus familiares intrusos que proceden de atavismos remotos.
7.- Magick, pág. 355 et seq.
8.- i.e. vibrar.
9.- Compárese también con los experimentos Chladni. Se da una descripción en Thought-Forms (Besant and Leadbeater), pág. 27.

10.- Compárese con el nacimiento virgen; véanse párrafos posteriores.
11. - The Book of Pleasure, pág. 19.
12.- i.e. el pensar en ello.
13.- Este término, "culto", se utiliza técnicamente para dar a entender una efusión activa de amor o devoción que se concentra en el vacío, i.e. María, el Gran Mar o Gran Sima.
14.- Esto está representado en el simbolismo de los Misterios del Vudú con mucho más énfasis que en ningún otro lugar.
15.- La frase es de un manuscrito no publicado de Austin Osman Spare titulado The Grimoire of Zos.
16.- Véase The Magical Revival, capítulo 12.
17.- En la Postura de la Muerte, la muerte es la forma divina que asume el Adepto.
18.- Poder mágico.
19.- Una Hermana del Santuario Soberano, IXº O.T.O., por el tiempo en que Crowley escribió la instrucción secreta que incorporaba su fórmula (véase la nota siguiente). Hay una referencia de paso a Ida Nellidoff en The Magical Record of the Beast 666, pág. 137.
20.- Su título completo es: De Arte Mágica, Secundum Ritum Gradus Nonae O.T.O. Baphometi. Epistola anno belli universalis ne pereat arcanum scripta (i.e. 1914 e.v.).
21. - Hieratic Papyrus of Nesi Amsu (E. A. Wallis Budge). Arch. II, 1891.
22.- Se le llama Urvaan en la lengua Zenda; Corvashi o Urvashi en los Puranas; Chaaya en sánscrito.
23.- Paracelso alude a ser tal como un aquastor al que Hartmann (Life of Paracelsus) glosa como "un ser creado por el poder de la imaginación, i.e. por una concentración mental en el Akasha mediante la que se puede crear una forma etérea... En determinadas circunstancias hasta pueden hacerse visibles y tangibles".

CAPÍTULO X

NU-ISIS Y LA RADIACIÓN MÁS ALLÁ DEL ESPACIO

Hay una leyenda conocida por los Iniciados, respecto a la morada secreta de la Diosa:

El Espíritu de Nodens (1) -Dios de la Gran Sima- salió con la velocidad del rayo de las profundidades y forjó un trono en las regiones celestiales -un asiento de piedra- sobre el que se estableció la Diosa. Ella gobernaba desde el trono de piedra que había modelado Nodens, y a su alrededor se formó el templo de Nu-Isis. Este también fue excavado en piedra y en relámpagos. Y este Asiento de Piedra se arremolinó vertiginosamente en los cielos, el vehículo del fuego de Nodens –velado- a los ojos mortales por una cortina vítrea de profunda e insondable inmensidad.

El Asiento de Piedra, en su aspecto macrocósmico, es identificado por los Iniciados con cierto planeta transplutónico que es el centro focal de la Diosa cuya fórmula es ***Nu-Isis*** (2).

El Núcleo del Sigilo de Nodens es idéntico a la Marca de la Bestia: ⊗ ,la fusión de **O** y **X** que produce el relámpago. Nodens es el Dios de la Gran Sima o Abismo, idénticos microcósmicamente a la subconsciencia. El reina sobre el Abismo y controla y lleva las riendas de sus relámpagos. "Salió con la velocidad del rayo de las profundidades" describe el acto implicado en la fundación del Asiento. El Asiento de Piedra es Isis (3), y sobre este cimiento se establece la Diosa y gobierna los cielos, la tierra y las simas que están debajo de la tierra. En otras palabras, la Diosa que concede todos los deseos es invocada mediante la unión de la X y la O (el Falo y el Kteis), siendo el Asiento el vehículo de su poder. Por consiguiente, su vehículo es Isis, ya que Isis lleva el fuego de Nodens dentro de su seno, y su vehículo en el macrocosmos es el planeta transplutónico conocido también por la tradición oculta como ***Isis***.

La Luna es la expresión más material de Nu-Isis en cuanto que concierne a la Tierra. Las emanaciones del principio daemónico lunar son extraordinariamente poderosas. Se concentran en el vehículo mundano de la Luna, que es el complejo cuerpo-mente de la hembra. Sus fuerzas restrictivas tienen que transmutarse si es que la Tierra se ha de preparar para el influjo de Poder que mana del trono de Nu-Isjs.

La Luna es también el vehículo del fluido astral de las regiones elementales inferiores, y el método de materializar estos elementales es a través del menstruo físico de la sangre. En todas las Órdenes genuinamente iniciáticas, la mujer es pues apartada periódicamente para fines mágicos.

Los elementales, que pueden atarse por medio de la sangre y manifestarse por

el uso de los kalas, son eslabones útiles con ciertos tipos de Inteligencias extraterrestres. Si estos seres surgen de las profundidades, sin ser llamados, pueden constituir un serio peligro para el mago, a menos que éste haya dominado completamente su naturaleza instintual. Hasta cierto punto, este dominio le dará un control correspondiente sobre la mujer en cuanto manifestación de la Naturaleza que funciona a niveles lunares o emocionales. La mujer está limitada por principios cósmico-lunares en la medida en que no responde a las vibraciones del Nuevo Aeón. Por lo tanto, el mago debe prevenirse contra esta Corriente lunar, bien mediante métodos ceremoniales o mediante formas de magia sexual en las que tenga cuidado de rechazar a las larvas de los planos elemental inferior y astral que transmite la mujer durante su fase lunar.

Aunque la Luna es Isis, lo es en su fase nephthiana o sethiana. Esta es el avatar escarlata asumido por Babalón en oposición a ese púrpura imperial que combina la sangre de Marte (Kali) (4) con el azul real de Júpiter. En el centro de Marte se halla el fuego rojo esencial que impregna las venas de Babalón; no el fuego de creación física que se refleja en el fuego frío de la Luna, sino el potencial generativo supremo que sólo se manifiesta por medio de las vibraciones que emanan de Nu-Isis.

La importancia otorgada a la Gran Madre por los cultos estelares se basaba en el fuego de energía procreativa y físicamente generativa por el que encarnó el Hijo en la Tierra. La mujer cumplirá una función diferente en el Nuevo Aeón. A medida que las Corrientes Isíacas reúnan fuerzas en torno a la atmósfera astral de la Tierra, la mayor parte de sus vehículos terrenos estará preparada para propagar una raza de seres engendrados mágicamente capaces, en virtud de la complejidad sutil de su mecanismo, de explorar dimensiones extraterrestres. En otras palabras, la consciencia humana que contiene todos los mundos, sistemas y universos, será iluminada además por una luz mayor que la del Sol, mayor incluso que la luz proyectada por el Hijo, quien concentra la esencia del Sol, porque el fuego que ilumina a todos aquellos focalizará sus rayos a través de Nu-Isis y todo lo que no pueda adaptarse al Espíritu del Nuevo Aeón será arrasado. Horus el Hijo, simboliza la Palabra Perdida o Falo, el principio inmortal de Osiris. En el presente Aeón, Isis volverá a descubrir este principio y el hombre utilizará conscientemente la fórmula del “Amor dirigido por la Voluntad”, para fomentar su desarrollo espiritual. El Aeón de Horus durará hasta que le reemplace el Aeón de Maat cuando se ponga en vigencia otra fórmula mágica (5).

Los conflictos que ahora se desencadenan en el mundo se deben a los dolores del parto del Aeón de Horus. Los métodos sexuales de establecer contacto con entidades más evolucionadas que el hombre, serán perfeccionados y ya existen indicios de su desarrollo. Hasta cierto punto, la ciencia ha quedado privada del dogmatismo supersticioso. La religión aún no ha encontrado la posición correcta en el esquema, ya que el énfasis en la ciencia ha eclipsado las sensibilidades más agudas que finalmente deben dirigir toda la investigación venturosa de la Naturaleza (Isis). Si no se efectúa esto, el hombre será destruido por las fuerzas elementales que ha invocado temerariamente. Por lo tanto, es esencial que todas las doctrinas supersticiosas que oprimen a

la humanidad sean eliminadas; siendo la religión, como se la entiende vulgarmente, la primera de ellas.

La esfinge simboliza el sacrificio deliberado de las energías sexuales (la Bestia) a poderes superiores, con el fin de establecer comunicación consciente con entidades extraterrestres. Isis, que manifiesta su influencia por medio del planeta que lleva su nombre, representa, con su compañero cinocefálico (6) a la guía del hombre hacia un entendimiento correcto de las energías sexuales, despojadas al fin de las acrecencias con las que el falso credo las ha investido. Este conjunto de credo no-vital es quien ha desviado el progreso espiritual de la humanidad. Plutón es el guardián del submundo (subconsciencia), la región que contiene la clave del renacer mágico prometido en el presente Aeón (7).

La interpretación esotérica del mito de Osiris e Isis es pues, la siguiente: Osiris es el Hombre. El Principio Solar de Vida y Luz que está dentro de él es Horus (inmortalidad). Isis es la Mujer. El Principio Lunar de Muerte y Disolución que está dentro de ella es Set (manifestación). Set mató a Osiris, lo cual significa que el hombre confundió las horas y estaciones (sexualmente hablando) de forma que su principio Horus quedó profanado e infamado. Isis llora la pérdida de este principio que está representado por la pérdida del falo de Osiris. La Naturaleza es considerada como algo catastrófico y efímero, en oposición a algo continuo y eterno. Ella busca el falo (principio inmortal) para restaurarlo a su lugar legítimo dentro de ella. Finalmente es Horus quien venga la muerte de su padre matando a Set y restaurando la naturaleza al revelar el verdadero carácter del Tiempo, o de la Diosa. Osiris (Hombre) fue "asesinado" por su mal uso (8) del Asiento de Poder que es el Asiento de la Culebra de Fuego o diosa primaria.

En el presente Aeón el hombre aprenderá el uso mágico del Poder de Set, el Poder del Asiento. Aquellos que no acierten a asimilar la fórmula del “Amor dirigido por la Voluntad” invocarán automáticamente la corriente osiriana de muerte; perderán la posesión de su principio inmortal hasta que se lo devuelva Isis; y Horus brinque en sus corazones para vengar la injuria a su madre (Naturaleza). A ésta le ayuda el cinocéfalo en busca del falo perdido, o palabra. En Set se esconde una fórmula de redención que implica cierta interpretación del ciclo lunar conocida, por los Iniciados del XIº O.T.O. (9).

La fórmula de ***IAO*** resume también este secreto, pues Isis está separada de Osiris por Apophis o Set (10) a pesar de que Set es también el vínculo que les une.

La fórmula de IHVH puede asimismo interpretarse:

I	**H**	**V**	**H**
Osiris	**Isis**	**Horus**	**Set**
Chokmah	**Binah**	**Tiphereth**	**Yesod**
Urano	**Saturno**	**Sol**	**Luna**

Nu-Isis es la Naturaleza purificada de falsas acrecencias tales como la ética, la

moralidad y las leyes humanas. Ella debe ser adorada mediante "el Amor dirigido por la Voluntad". Esta es la obra que Crowley trató de llevar a cabo. En Las Confesiones (11), Crowley alude a su Obra en una encarnación anterior:

"Mi propia tarea fue la de traer la sabiduría oriental a Europa y restaurar al paganismo a una forma más pura". El ímpetu de sus labores en aquel entonces (12) es lo que ha dado por resultado la rápida arremetida de los fenómenos del Nuevo Aeón hoy día.

Las funciones de Osiris y Horus están expresadas en el cristianismo mediante el Padre y el Hijo. El segundo es el aspecto dinámico del primero, el principio inmortal que se prolonga por los siglos de los siglos. La antigua representación egipcia del niño-enano Hoor-paar-Kraat, representa la energía fálica que había de convertirse en virilidad y vengar a su padre, asesinado por las tretas de Set, el oscuro adversario "satánico". Set era la inundación que sumergió a la semilla de luz (devoró al dios sol) y la convirtió en una cosa abominable. El hombre se puso a malas con ese aspecto de Isis, que se manifiesta solamente en el plano material (el más denso), obstaculizando así la entrada de inteligencias menos frecuentes, espirituales.

El redentor de la Luz, o Palabra Perdida del Espíritu, es Horus, el Cristo resucitado que es el Osiris original, plenamente consciente de su naturaleza inmortal como hombre, no esclavizado más por las fuerzas demónicas (corrientes lunares) que incorpora periódicamente Isis. Así pues, hoy, durante un período crítico de transición de superstición a conocimiento, la fuerza qliphótico-lunar está barriendo el planeta sin oposición. Amenaza al hombre con la destrucción, al admitir multitud de criaturas elementales en la corriente de vida humana. Estas entidades son atraídas por la masa de energía lunar que bulle caóticamente alrededor de la tierra, y los Adeptos que están iniciados en sus usos mágicos son excesivamente pocos aún, como para organizarla y dirigirla para la creación de una raza sobrehumana, cosa que constituye su objetivo y fin auténtico.

Escondidos dentro de Horus están los dos polos de la Energía Una, conocidos por Hoor-paar-Kraat (14) y Ra-Hoor-Khuit (15). A su unidad se la conoce por Heru-Ra-Ha (16), y ellos pueden equipararse a otros dos conceptos duales tales como el Harpócrates Niño y el Horus Mayor; el débil enano Krut, o Khart, y el fuerte Hermano Mayor; la cara oscura de la luna y la quincena luminosa, y así sucesivamente.

Horus representa al Principio Inmortal en el hombre, simbolizado por el Sol en el macrocosmos y por el Falo en el microcosmos. Pero este simbolismo es imperfecto ya que ni el Sol ni el Falo en sí mismos, tienen poder aparte de aquel que fluye a través de ellos de otra fuente. En el caso del Sol, este poder es refractado a través de Sirio, la Estrella de Set. En el caso del Falo, es éste mismo fuego, pero adaptado a un propósito diferente. Ambos son aspectos creativos del Fuego Uno, pero sus funciones son diferentes en alcance y magnitud. El Sol empapa la tierra con sus rayos creativos; el Falo impregna el útero con su semilla. A la energía que fluye a través del Sol y del Falo se la conoce con el nombre de Horus. Ella tiene dos aspectos, del mismo modo que

la Isis "inferior" tiene otros dos, lunar y venusino. El aspecto lunar, conocido como Hoor-paar-Kraat, significa la retirada de la Energía a la quietud anterior a su proyección por la fórmula de Ra-Hoor-Khuit. La fórmula de Hoor-paar-Kraat implica que el mago concentre silenciosamente sus fuerzas mentales en un punto. El vibra los Nombres de Dios; y esto crea una compulsión en la luz astral. Entonces pasa a tratar la fórmula de Ra-Hoor-Khuit. La corriente de energía emanante ilumina a la imagen y la lanza a la luz astral. El método de vibrar la imagen y hundirla en profundos estratos subconscientes se realiza mediante el sistema de símbolos sensibles ya descrito (17).

La fórmula de Horus es pues duple: Harpócrates representa al silencio que sigue a la fecundación; es el silencio gestatorio de tinieblas y desarrollo húmedo en el que la semilla se agita en el útero y acumula sus elementos apropiados a su alrededor, antes de encarnar en el universo astral y después en el físico. En esta interpretación, la fórmula de Ra-Hoor-Khuit precede a la de Harpócrates. Ra-Hoor-Khuit es el Señor del Aeón de Horus, el "dios de Guerra y de venganza" (18) que venga la muerte de su padre, la injuria a su madre. El Signo de Horus (19) es el signo de la penetración del Velo de Isis.

La fórmula de Harpócrates está implícita en este gesto. Es de importancia vital que el Nombre Mágico sea vibrado correctamente en la luz astral; una imagen mal formada dará por resultado un aborto. Así pues, la fórmula de Horus es la fórmula de este Aeón, y es la forma por la que el Mago entra en el Sanctum más interno de Nu-Isis.

La Isis terrena tiene su foco de radiación e influencia en la Luna. En el macrocosmos la Luna ilumina a la Tierra por la noche; en el microcosmos ilumina a la fase oscura, la noche tiphoniana del ciclo femenino. Esta Corriente es perjudicial para el no iniciado, pero el Adepto es consciente de que en ella hay un perfume sutil, una vibración que participa de la Isis Celestial, Nu-Isis. Aquella que tiene su foco de radiación -hablando macrocósmicamente- en el planeta transplutónico que lleva su nombre. En el microcosmos su influencia se manifiesta a través de cierta emanación ódica o perfume que los Adeptos orientales han conocido desde hace mucho como el Kala Decimoquinto (20).

La Isis Celestial es Nuit, Nuestra Señora de las Estrellas. Su equivalente terrena es la Luna, también una señora de las estrellas aunque de una manera diferente, porque mientras que los rayos de la Luna son del rojo de la sangre de Tiphón y Set; las estrellas de Nuit son del rojo de las vibraciones marcianas que arden con un perfume sutil en el centro de Neptuno.

Horus es el hijo natural de Nuit; Set es el hijo de las corrientes lunares oscuras, así como Caín era el hijo de Adán y Lilith; y Abel (Baal), de Adán y Eva. En esta distinción hay una doctrina de vital importancia para las aplicaciones mágicas de las fórmulas del Nuevo Aeón.

Marte es el aspecto-fuerza de la Diosa, mientras que la Luna es el aspecto reflector y creador de hechizos: el uno engendra seres de fuerza y fuego; el otro fantasmas de encantamiento y corrupción, desalmados y oscuros.

Así como la Luna trae en pos de si a la noche, la mujer acarrea tinieblas al hombre que no tiene conocimiento de la Luz que se esconde dentro de ella, el Niño-Horus que está en su seno. Para penetrar a Nuit en su aspecto microcósmico o humano, el hombre debe resistirse a la tentación de idolatrar manifestaciones particulares de la "amada"; debe buscar la esencia, el alma impersonal de Deseo puro que encarna cada mujer. Así, el Deseo cumplirá su función suprema de estimular al hombre para que cree seres de un orden superior al de aquellos materializados a través del prisma refractante lunar de vibraciones cósmicas demoníacas.

Esta es pues la fórmula triple de la Mujer, el vehículo terreno de Nuit: La Isis Inferior, No Desposada, omni-complaciente: **Luna**; La Isis Media, Procreadora, Madre de Tierra: **Venus**; La Isis Celestial, Novia de Hadit (Set): **Nu-Isis**.

Nu-Isis sólo encarna fuerzas espirituales a través de la fórmula del “Amor dirigido por la Voluntad”. La Isis Inferior es idéntica a Lilith; la Isis Media a Eva; la Isis Celestial a Nuit. Estas son Babalón, Venus y Nuit; la Mujer Escarlata, la Madre y la Sacerdotisa de la Estrella de Plata (el planeta transplutónico Isis) (21).

La interpretación esotérica del ***Atu XI*** (22) se ofrece en “El Libro de Thoth”, donde también se pone en evidencia la naturaleza verdadera de la “Puta Babalón”. El simbolismo del Asiento de Piedra (23) Sagrado resume la fórmula triple de Isis de la manera siguiente:

El Asiento se divide en tres partes: (A) El apoya-pié representa al aspecto Lilith (24). (B) El asiento “real" representa a la Madre "sustentadora", el soporte o cimiento de la raza humana. (C) El tenue respaldo -no siempre visible en los jeroglíficos- representa a la Isis Celestial o Nuit, el Trono superior o soporte del Espíritu.

Los aspectos lunar y venusino están indisolublemente unidos. Los pies representan la tierra roja y el soporte del cuerpo; el Asiento es Set, así como el apoyo. El simbolismo de Yesod (25) indica pues el fundamento del mundo físico (aspecto venusino) y el mundo espectral de los espíritus (aspecto lunar).

Los tres asientos macrocósmicos de Poder (Isis, Venus, Luna) son equiparables a estos tres aspectos. Isis, transplutónica, no está en el sistema solar, sino en su margen exterior; es el pórtico de otro sistema más extenso que el nuestro. Por tanto, en este Aeón de Horus el hombre llegará a y entrará en las regiones transcósmicas mediante la fórmula del Amor dirigido por la Voluntad, que es la fórmula especial de Babalón y la Bestia.

El papel desempeñado por Marte (Horus) es sutil y secreto a la vez, ya que Marte cuenta con un núcleo interior de fuego místico, conocido por los Iniciados como Vulcano. Este fuego es quien tiñe de bermellón a la túnica de la Madre; éste, no el rojo de la Luna; es el tinte de Babalón, pues su soberanía no radica en su potencial generativo físico, sino en su capacidad de concebir Ideas de regiones extraterrestres engendradas en ella por la Bestia.

Por consiguiente, para que Venus y la Luna puedan estar perfectamente armonizadas deben darse un equilibrio y control absolutos de las fuerzas lunar y venusina en la Isis terrestre. El aspecto venusino debe cumplirse no sólo en un sentido dirigido hacia abajo (26) si no también en el sentido de procreación espiritual que sólo se puede producir mediante la fórmula de ”Amor dirigido por la Voluntad”. Esta es la ***Corriente 93***, y para que pueda ser eficaz se requieren vehículos especiales. Estos ya están apareciendo en forma de las extrañas mutaciones indicadas en el capítulo 4. Cuando el hombre alcance la ***Iniciación Cósmica*** llevará a cabo la fórmula de Babalón y la Bestia en conjunción.

Babalón, en cuanto Isis Inferior, no tiene mezcla de elementos venusinos o nu-isíacos excepto el elemento marcial de Vulcano que la vincula con Nuit. Ella es pura energía sexual; pues, "La furia lasciva es iluminación divina" (27). La Bestia se entrega a la *Lascivia*, pero detrás del Acto de Poder están los verdaderos celebrantes de este Rito Natural, despojados de sus personalidades aparentes. Ellos son indemnes a la pasión (Marte) que arde en sus siervos terrenos. Tras Babalón está Isis; tras la Bestia está Horus, el Falo glorificado de Ha u Osiris que Isis ha encontrado, i.e. establecido (28).

La percepción del hombre de su identidad con el Principio Horus limita con la consciencia igualmente intensa de la identidad de la mujer con Nuit, el centro nu-isíaco de divinidad instintual. Esto supone un estado prístino recuperado, un estado trascendente vuelto a percibir. El sentido de ego debe transcenderse por la voluntad pura (Thelema). Tal es el modo de resurrección de Osiris en la forma de Hadit.

A veces Isis aparece en forma de león o de deidad con cabeza de gato. El león representa al calor ígneo solar de la energía sexual combinado con la imagen femenina (lunar). Así se forma un símbolo de la ***Esfinge***, y él resume la fórmula del “Amor dirigido por la Voluntad” La Esfinge es Bast o Pasht, consagrada a esa pasión sexual que, controlada mágicamente, expresa la Ley de Thelema.

La imagen de Nu está colocada al Este del Templo (29) debido a que el Este es Ast o Hest, ese Asiento Santo de Piedra que simboliza la fórmula completa de Nu-Isis (30). Por ello, siendo el simbolismo de Nuit arqueada sobre la tierra con el de Set o el Asiento, el cimiento del mundo, tenemos una clave de la forma por la que se pueden "rectificar" y dirigir conscientemente las energías de Nu-Isis. El Este es el lugar de la salida (31); es también el lugar del Altar Supremo y el motivo por el que la ***Orden del Templo de Oriente*** (O.T.O.) adoptara tal nombre.

La fórmula de Nu-Isis puede aclararse aún más mediante un entendimiento de los aspectos gemelos de Nuit: ***Isis y Nephthys***. En este simbolismo particular Isis es la madre celestial, Nephthys la terrenal.

Isis simboliza el proceso increativo, Nephthys la fórmula excreativa de nacimiento de un orden puramente físico.

El Adepto está interesado en el proceso que impide la concepción. Isis está representada por el signo zodiacal de Virgo (32), Nephthys por Piscis. Yod (33)

es la semilla secreta de creatividad latente en la Virgen (34) mientras que Qoph (Piscis) es el símbolo de ilusión y hechizo lunar.

Asimismo, el buitre representa a Maat o Maut (35), Diosa de Verdad y Justicia, Equilibrio Perfecto, Libra; la Mujer representa a las fuerzas lunares que tratan de incorporar a los fantasmas del plano astral inferior que obstaculizan la ascensión espiritual del hombre.

El énfasis del Nuevo Aeón recae en el trabajo no-conceptual mágico, en oposición a los procesos manifestativos anteriores en los que los magos trabajaban casi exclusivamente, mediante las vibraciones lunares de la corriente nephthyana. La nueva fórmula es la de Nu-Isis en oposición a la fórmula lunar y qliphótico-pisceana del Viejo Aeón.

Como ha explicado Spare en "***El Libro del Placer***", el credo, para ser vital, debe surgir de regiones subconscientes (lunares). Estas están bajo directo dominio pisceano (36). Por lo tanto es esencial cargar a cada sigilo con el "Amor dirigido por la Voluntad". Con el fin de conservar la virginidad del concepto original debe emplearse la fórmula de Nuit para que la semilla se nutra con el agua de Isis, no con el aire de Nephthys. Esta agua, o sangre, no es la sangre lunar, sino la sangre del núcleo interno de Marte que, vibrando en armonía con Isis transplutónica, constituye el brebaje de éxtasis característico del presente Aeón. De este modo la magia del Nuevo Aeón puede distinguirse de la magia lunar y pisceana del viejo.

Virgo y Piscis esconden una poderosa fórmula mágica. Al ser sus letras Yod y Qoph respectivamente, su combinación da el número 110 (37). El 110 es el número de ***MVSD***, palabra caldea que significa "fundamento", "base"; en egipcio significa "planta del pie", "ser engendrado", "nacido". El pie es un símbolo del yoni, el cual es equiparable a la fuente roja de creación. El 110 es también el número de Anithma, que significa un "exvoto", y de Edra, un "altar" o "templo".

Estos conceptos no sólo sugieren un sacrificio a alguna deidad sobre un altar y en un templo sino que también indican la naturaleza de la ofrenda, la cual implica el principio femenino. Nuit declara: "Mi incienso es de maderas y gomas resinosas y en él no hay sangre: porque de mi cabello son los árboles de Eternidad" (38). El hecho de que la sangre no se halle en el incienso de Nuit corrobora la interpretación nu-isíaca de las flores celestiales o estrellas debajo de las que se han de llevar a cabo sus ritos de amor.

El simbolismo zodiacal de Virgo y Piscis contiene la prueba. Virgo (♍) muestra la serpiente replegada, no proyectada como en el signo escorpiónico (♏), donde ella salta hacia delante de forma agresiva. ***Virgo***, la virgen, muestra el proceso increativo de éxtasis místico, mientras que ***Escorpio*** formula su potencial excreativo o mágico. Por otro lado, el signo de Piscis muestra el círculo abierto con una barra que cruza a sus dos arcos lunares, los cuales aparecen dándose la espalda (♓).

El versículo de AL citado hace poco precede a estas palabras de Nuit: "Mi

número es 11, como todos sus números que son nuestros. La Estrella de Cinco Puntas con un Círculo en el Medio, y el círculo es Rojo. Mi color es negro para el ciego, pero el azul y oro son vistos por el que ve. También tengo una gloria secreta para aquellos que me aman".

Este versículo alude inequívocamente a la Isis transplutónica como origen de ese incienso o luz estelar que no contiene sangre "porque de mi cabello (39) son los árboles de Eternidad". No es la sangre lunar la que se ha de ofrendar, ya que ésta es la agencia excreativa materializante, sino el incienso marciano interno, la "sangre" de aire ardiente, pues Piscis es la "sangre" de agua. Estos misterios tienen que ver con los once kalas o pétalos, de los que Nu-Isis es el más interno y más sutil, siendo la tierra el más externo, más denso. Como está escrito: "La Manifestación de Nuit toca a su fin" (40). Este versículo ha de leerse positivamente, y en esta acción se halla la clave de su significado oculto.

La fórmula del Aeón pisceano o viejo, el Aeón de manifestación a través de la sangre lunar, está ahora anticuada. La humanidad ha dado un paso hacia esferas más tenues donde no se produce la manifestación en cuanto tal, pero donde mediante el vigor eléctrico de su cabello (41), el Poder está ligado a su fuente en la Isis transplutónica que está produciendo ahora en la tierra, de tipo diferente de vehículo para la canalización de sus energías. La mujer como tal se está haciendo cada vez más dinámica y "eléctrica". Ya no concentra solamente energía de carácter lunar y venusino; está llena de una lascivia salvaje que la está estimulando a producir algo más que meros hijos físicos. Está empezando a vislumbrar la libertad y a asegurar su liberación de las fórmulas antiguas y restrictivas de las fuerzas tjphonianas de la corriente pisceana. Los antiguos Ritos de Isis velaban ciertos signos secretos o chakras que sólo ahora comienzan a funcionar en los vehículos psico-astrales de las nuevas sacerdotisas.

En el curso de los próximos siglos muchas sacerdotisas de este tipo ingresarán en la corriente de la oleada de vida humana que anima a este planeta.

El reflejo intra-cósmico más exaltado de Nu-Isis es Saturno, quien actúa como intermediario entre las esferas transuranianas inferior y superior. Saturno es el gran transformador en el proceso de cambio de la corriente lunar manifestada por Venus a la corriente marciana manifestada por Neptuno (42). Isis y Saturno corresponden a estas esferas del mismo modo que Osiris y Horus a Set y Nephthys. En AL (III, 11) se dice: "Que la mujer ciña una espada ante mi". Esto indica el predominio del elemento marciano. La mujer guiará el sistema iniciatorio del Nuevo Aeón; sus sacerdotes están velados y no se hallan a la vista, del mismo modo que Hadit no es perceptible en el centro del Círculo, ni el bindu en el Shri Chakra. "Con mi fuerza ella verá y acometerá la adoración de Nu; ella obtendrá Hadit" (III, 45). Esta es, la magia antigua, más propiamente hechicería, que utiliza el fluido tiphoniano-lunar, será reemplazada por la nueva fórmula; la mujer obtendrá un "alma", un centro de si misma, independiente de la intervención masculina que en el presente es necesaria para su iniciación plena. Ella podrá iniciarse no sólo a si misma sino también a otras personas. "Mi color es negro para el ciego" indica la ceguera o eclipse provocados por el fluido tiphoniano que vuelve opaco al espíritu al darle una envoltura física para

su funcionamiento en los niveles mundanos. Hasta ahora el espíritu no ha podido actuar plenamente sobre la materia, a no ser que contara con un medio material mediante el que operar; sin embargo ahora la oleada de vida está aminorando con el paso de cada ciclo menor. En el curso del presente Aeón, será posible crear mágicamente y efectuar cambios materiales directamente, sin vernos obstaculizados por los impedimentos peculiares de los organismos físicos. Para este fin, es para el que se pone en acción el elemento saturniano.

AL alude reiteradamente al nuevo tipo de vehículo femenino: "¡Invocadme bajo mis estrellas! “El Amor es la Ley, el amor dirigido por la Voluntad”. Existe la paloma y existe la serpiente. ¡Escoged bien! (43). Esto constituye una referencia directa al cambio de la corriente lunar (serpiente) a la corriente isíaca (paloma). (44) La transformación saturniana de una en otra se halla fuera de las simples esferas abstractas y éticas; radica en una esfera física, pues Babalón debe liberarse de las acrecencias de falso credo que la han cubierto con la costra de convencionalismos de una era decadente, ella debe liberarse para desenmarañar sus partículas esenciales de las accesorias. "La mejor sangre es la de la Luna, mensual" alude a este aspecto de la cuestión; la fuerza lunar es la que, al liberarse de su vinculación con la corriente solar de Horus, de una vez y para siempre, quedará libre para uso mágico en la fabricación de pentáculos e imágenes astrales y físicas. Babalón y la Bestia, las corrientes lunar y solar, quedarán libres para unirse impersonal, amoralmente, no obstaculizadas por elementos accesorios de un credo falso. Cuando el León y la Mujer (el Sol y la Luna) se hayan purificado en su manifestación, se convertirán en el cáliz del vino de Isis.

"Todas estas viejas letras de mi Libro son correctas; pero **X** no es la Estrella" (45). También esto alude a la gran transición. Tzaddi vale 90, número que representa la manifestación plena del agente materializante mismo (9 x 10); así que alude a la estrella lunar de nueve puntas. He 46 vale 5, el Pentagrama de Marte; He es la Shakty del Nuevo Aeón, así como la Luna lo fue del viejo.

Nodens, Dios de la Gran sima (47) es la subconsciencia iniciada del Adepto, la consciencia plenamente iluminada y en línea directa con la Voluntad Verdadera y por lo tanto con la consciencia cósmica.

Plutón es el hijo de Saturno, la Gran Madre del sistema Tierra, y el hermano de Neptuno y Júpiter. Por otro lado, Urano está emparentado con Saturno como el portador de luz de esa corriente que está específicamente vinculada con Nu-Isis. Por consiguiente, Plutón resume el concepto cuádruple de la Gran Corriente Cósmica representada por:

Júpiter (Io-Pater) , el Padre Biuno de los Dioses (48); **Saturno**, la Madre de los Dioses; **Urano**, la semilla secreta de poder que se manifiesta a través de la Madre como las zonas inferiores de poder que están en torno al **Sol** y la **Tierra**, dejando en pos de si el resplandor de la corriente **Nu-Isis**; **Neptuno**, el cáliz del principio femenino que se refleja en **Saturno** por mediación de las corrientes gemelas de energía **Neptuno**-**Urano**; y **Plutón**, quien reside en los confines

exteriores del Sistema (49) y es el guardián del vacío que vela a **Nu-Isis** (50).

Tanto “La Estela de Revelar” como el Undécimo Atu de Thoth esconden fórmulas que tienen que ver con los fundamentos fisiológicos de la magia. La Isis Celestial, pintada en la Estela con el color verde-mar oscuro de la nueva energía transplutónica, es idéntica a la mujer escarlata o bermeja que cabalga sobre la Bestia en el Atu Undécimo.

La diosa Nuit simboliza a la inmensidad omniabarcante de espacio infinito que circunda a la esfera de la tierra como un inmenso cuenco invertido, tachonado de estrellas y brillante. La cúpula de estrellas es el "cielo" de la Tierra. En un sentido metafísico, este vacío es el Yo en el que todos los actos-sucesos se manifiestan como estrellas (51). El firmamento de Nuit es el seno superno en cuyas aguas nadan las estrellas, las almas de su creación. El sol, que resplandece en su centro, es Horus, el hijo de Isis (la Nuit Celestial). Sin embargo, existe una versión más primitiva de este antiguo simbolismo en la que la diosa arqueada representa a la mujer en actitud de dar a luz. El hijo, como el sol, nació del muslo de la Gran Diosa mientras ésta estaba inclinada sobre la tierra. Esta imagen representaba la primera tabla de ley cíclica, la primera dadora de estaciones, épocas y ciclos de existencia. En una fase primitiva de la mitología se reconocía que era la mujer quien introducía el principio inmortal en la esfera de manifestación cubriendo al padre con las prendas del hijo. Esta fórmula estrictamente fisiológica revela la actitud de la Sacerdotisa en el Culto de Isis que facilita el libre flujo del fuego estelar de Nuit.

En el espacio formado por el cuerpo de Nuit aparecen las tres formas de Hadit: el globo alado, Ankh-af-na-Khonsu y el Falo (representado por la vara de ibis). La Estela narra la historia de la transformación experimentada por el Sacerdote de la Luna (Ankh-af-na-Khonsu) durante la Ceremonia de Acumulación de Poder que emite Isis en el recinto sagrado del Templo.

La Luna simboliza las fuerzas cósmico-lunares; Horus, el control de estas fuerzas y del poder fálico consagrado a su fin supremo por la fórmula de Nuit (52).

De los once asientos principales de poder cósmico (celestial) Nu-Isis es el undécimo y más importante durante el presente Aeón. Hay diez estrellas de gran magnitud en el cuerpo de Isis y una estrella de enorme magnitud que corresponde a su corazón. Estos cuerpos celestes aparecen en las quincenas luminosa y oscura; también en número de once; son las mismas estrellas pero sus influencias difieren según la naturaleza de las zonas terrenas de poder a través de las que operan.

Estos veintidós resplandores, perfumes o flores celestiales concuerdan con los veintidós Atus de Thoth y con los veintidós Senderos del Árbol de la Vida. Existen otras seis estrellas más, estrellas oscuras, pero ellas -con una excepción- pertenecen a los Qliphoth, son tiphonianas. Nuit ha manifestado a estas estrellas en las alturas (cielos) de la consciencia humana, así como en las profundidades (infiernos) de sus vehículos en la tierra (54) Manifestar estos kalas en su plenitud es una tarea de gran delicadeza y habilidad. La

sacerdotisa escogida para el Ritual debe sumirse en un profundo sueño magnético.

La influencia de Nu-Isis concentra la Tradición Oculta tanto en su forma oriental como occidental; encarna también a la nueva Corriente de Energía que impregna a la consciencia humana en la etapa presente de su evolución. Esta Corriente fluye con un ritmo peculiar de las zonas secretas del cuerpo humano y tiene su centro focal exterior y eje de la radiación de la Isis Transplutónica.

AL fue comunicado a Crowley en el momento preciso de la iniciación de la Tierra al Nuevo Aeón, y contiene las fórmulas secretas por las que se pueden llevar a cabo los ritos de Nu-Isis. Por consiguiente, Al contiene fórmulas de los aspectos más transcendentales de las energías mágicas de Horus, y la forma de enjaezarlas y utilizarlas en la esfera de consciencia humana. Hasta ahora, esta esfera, ha utilizado diez tipos principales de magia: ***Magia de Tierra***, la magia de materialización; ***Magia Lunar*** (mejor llamada hechicería), la magia de brujería, hechizo e ilusión; ***Magia Mercurial***, la cual tiene que ver con técnicas como la telepatía, la radiación electromagnética y fenómenos análogos; ***Magia Venusina***, la magia de amor para fines terrenos; ***Magia Marcial***, la de la Energía y la Disolución de la energía; ***Magia Solar***, la magia de la consciencia humana en su fase más elevada y sublime (55); ***Magia Jupiteriana***, la magia de conservación y control; ***Magia Saturniana***, la magia del Cambio y de los Misterios de la Muerte; ***Magia Uraniana***, la magia de la Voluntad Verdadera; y ***Magia Neptuniana***, una forma altamente secreta de magia que implica el Control del Sueño. Existe también una undécima forma de Magia desconocida por los hombres en general, la ***Magia Plutoniana***, la cual es idéntica a la de Nu-Isis en el sentido de que es su máscara, símbolo o forma divina.

En un sentido técnico, Plutón es la Vara de Isis que proyecta sus rayos en la esfera de la Tierra. En un sentido aún más profundo, Plutón es el perro de la cazadora virgen, Artemisa o Isis, y esto se refleja en la magia sexual más secreta del Undécimo Grado, O.T.O.

Estos diferentes tipos de Magia no siempre y en todas las épocas fueron conocidos y practicados por la humanidad, aunque en ciertos lugares de la superficie de la Tierra alguno de ellos prosperó y energizó a una Tradición particular. Hoy la gente es vagamente consciente del desbordamiento y del aspecto de derroche de esta Energía y a ello alude indiscriminadamente como magia. Así, por ejemplo, la Magia de Tierra ha sido asociada con los simples cultos de fertilidad, no con el Tattva -Tierra esotérico de la Diosa Madre; la Magia Lunar, con las puerilidades de la brujería medieval, no con los Misterios del Sol a medianoche; la Magia Venusina, con los filtros de amor y el deleite sensual, no con el "banquete de los super-sensualistas" (56). Y así sucesivamente.

A medida que el aura de la tierra continúa impregnándose de los rayos estelares de un sistema ajeno, nuevos y sutiles kalas también penetran en la consciencia humana. Pero hasta que el hombre se da cuenta de que recibe su impacto de una zona cristalizada de energía del espacio exterior no puede evocar los kalas correspondientes en su propio complejo cuerpo-mente y

hacerlos espaciales y dinámicos. Así pues, cuando la Isis transplutónica atrajo por primera vez la atención del hombre se hizo posible quitar los sellos a ciertos centros de energía que recibieron y transmitieron inmediatamente poder desde la zona de poder espacial. Esto fue manifestado en AL.

Pero lo que a algunos lectores de AL les parecía una mera recapitulación de la tradición estelar del Egipto Draconiano resultó, por el contrario, no ser un simbolismo estelar, lunar o solar, sino algo que los incluía y transcendía, viz.: el mito nu-isíaco bosquejado por el mudra zoomórfico de Nuit tal como aparece en la Estela 718, la Nu-Isis resurgente, la Estrella de Plata Secreta que brilla a mediodía en las simas de la tierra (57). La Estela resume a AL en forma pictórica, e incluso al Asiento Sagrado que forma el fundamento de la luz del Sol-Hijo. Al Adepto se le instruye "a seguir el Amor de Nu en el cielo estrellado..." (AL, II, 76). A Nu se le describe en el segundo capítulo de AL como "el escondite de Hadit". Esto es así en un sentido literal, pues Nu es la fórmula de materialización, el velo, piel o pellejo que acredita al Espíritu (Hadit). "Seguir el amor de Un" significa plasmar el espíritu en la carne, y las palabras misteriosas de AL, III, "con mi fuerza ella verá y acometerá la adoración de Nu" significan que Isis se plasmará en el hombre mediante la fórmula de Increación (58) más bien que mediante la fórmula de materialización de Nu o la producción continua de fenómenos externos. Por tanto, Nu-Isis reúne dos fases en una sola fórmula.

Por la materialización del sueño inherente, esto es, al "desatar" la imagen obsesiva de éxtasis del Yo y retirarla posteriormente, es posible llevar a cabo la fórmula de increación, al haber disuelto a Sujeto y Objeto.

En los jeroglíficos del antiguo Egipto, Nu está representada por una vasija rebosante de líquido, la sangre de materialización. "La mejor sangre es la de la Luna, mensual". Esto expresa la fórmula de Nu, mientras que la fórmula de Isis está expresada en las palabras:

"Mi incienso es de maderas y gomas resinosas; y en él no hay sangre: Porque de mi cabello son los árboles de Eternidad".

La asunción de la forma divina de Baphomet, Bacchus Diphues, Ardhanareswara, etc., se efectúa por y mediante la fórmula de Nu-Isis. En el Aeón de Horus, los rayos que proceden de su foco de poder recientemente descubierto, pueden dirigirse mediante el empleo de esta fórmula. La diferencia de hoy en comparación con su empleo en la antigüedad radica en la naturaleza esencialmente sexual de su mecánica.

Por primera vez la mujer está adquiriendo la actitud nu-isíaca; está renunciando al siniestro influjo lunar que la ha tenido esclavizada durante largos períodos de tiempo, y que ella ha utilizado a su vez para ejercer una fascinación tan poderosa sobre el hombre como para hacerle, excepto en contadísimos casos, esclavo total de sus inclinaciones animales. AL, II, 76 contiene una alusión a esta fórmula: "Pero recuerda, Oh escogido de mi; seguir el amor de Nu en el cielo estrellado; esperar con cariño a, los hombres, decirles esta alegre palabra". La palabra "mi" es idéntica qabalísticamente a Adam, ADM, palabra

que se aplica al sexo femenino en Números 31:35, y al flujo menstrual en Levítico 12:7 y 15:27. Adam equivale al Atem egipcio, la Diosa-Madre del Tiempo, o periodicidad. Hadit ordena seguir "el Amor de Nu en el cielo estrellado", pues Nu es el "escondite" de Hadit, el velo del Espíritu, y conociendo al velo también se conoce al Espíritu.

Hadit también declara: "Yo soy La Emperatriz y el Hierofante. Así pues once, como lo es mi esposa". Esto es una referencia directa a Nu-Isis, la undécima zona de poder. Hadit dice: "Yo y mi Nuit somos uno". Esto puede interpretarse:

Yo (Shiva) y mi Nuit (Shakti) somos uno, porque la función de Shakti es la de negar, y Nuit es el Gran Negativo. Expresado qabalísticamente: Yo (uno; I) y mi Nuit (cero; 0) somos Uno. Uno sumado a cero sigue siendo uno, pero cuando se le coloca junto al cero es diez -10-, i.e. toda la creación (59). El Uno más allá del Diez es el Once, Nu-Isis radiando poder a través de las terminales gemelas de Radit y Nuit.

Un signo de la universalidad de la Nueva Corriente lo constituye el hecho de que Austin Spare revelara la misma técnica que la ofrecida en AL, aunque en términos diferentes. El Cultus Zos Kia (60) de Spare y la Logia Nueva Isis son distintas denominaciones de la Casa Invisible (61) o Logia, que irradia el conocimiento mágico del Nuevo Aeón.

Ankh-af-na-Khonsu es el iluminador o vida de la Luna; es el Dios Oculto, el dios Sol que está en las simas de tinieblas. Es Horus, el Sol-Hijo, representado en la Estela establecido sobre el Asiento Sagrado de Piedra que es el símbolo de Isis. Isis es la puerta de Nivritti (62), mientras que su hermana Nephthys es la puerta de Pravritti (63). Isis implica increación, Nephthys excreación. Juntas forman Nu Isis, la cual sintetiza Subjetividad y Objetividad y las transciende.

La increación se efectúa mediante una inversión total de la corriente dirigida hacia fuera representada por Nephthys, pero Nephthys debe haber sido experimentada (64) antes de ser reconocida como la Isis interna. Por ello es necesario comprender la diferencia entre la corriente isíaca hacia dentro y su complementaria nephthyana hacia fuera. En la Estela, Nuit abraza a todo en cuanto velo externo del universo (Nephthys), mientras que Isis está disfrazada como Asiento del Sol-Hijo, Horus. Ankh-af-na-Khonsu está frente a él, como su reflejo. Entre ellos se levanta el altar con los doce rayos simbólicos del cielo solar, los emblemas del sacrificio y la vara con cabeza de ibis o vara lunar sostenida por el Sol (Horus). El globo que corona a Horus simboliza el poder creativo espiritual, la estrella-sol de Nu-Isis; el globo alado (Hadit) representa a su transmisor o portador. La Corriente lunar está implícita en Ankh-af-na-Khonsu mismo. Los sacrificios que alimentan a las doce llamas o rayos del altar (65) consisten en Bueyes, Gansos, Pan y Vino, símbolos de las cualidades que el hombre debe sacrificar para percibir su identidad con el Dios Oculto a quien se ofrendan (66).

Nu-Isis es equiparable también a las terminales gemelas de Heru-Ra-Ha, siendo Ra-Hoor-Khuit, Nephthys y Hoor-paar-Kraat, Isis. Su fusión explosiva como Nu-Isis equivale al kumbhakam, la abolición total de corrientes saliente y

entrante en una dicha que transciende a sus modalidades opuestas de existencia. Este estaco supremo de Nu-Isis puede alcanzarse mediante un equilibrio perfecto que da por resultado el cese de las corrientes nivritti-pravritti, momento en el que no existe ni subjetividad ni objetividad, sino que sólo queda el Testigo de estos estados, Testigo que sabe, no sólo que no existe ni dentro ni fuera, sino que ni tan siquiera existe la ausencia de estos conceptos. Como AL (II, 15) dice: "Pues soy perfecto, al ser No..."

Esta es la forma mística de lograr la visión más alta de Samvit (67). Sucede de otra forma con el Mago. El prefiere mantener separadas a las modalidades aparentes de Existencia implícitas en Nephthys e Isis. A este respecto, Israel Regardie (68) ha comparado a Crowley con Shri Ramakrishna y creo por mi parte que la comparación es acertada.

Ramakrishna declaraba que el sólo deseaba disfrutar de la Amada, no ser absorbido en Ella y sufrir la consiguiente pérdida de identidad. El deseaba permanecer aparte como una entidad separada e imaginada (i.e. mágica). Deseaba saborear el azúcar, no ser el azúcar. De manera similar, el mago se identifica primero con uno y después con otro nodo nu-isíaco con el fin de transformar primero el mundo “externo" por medio de su Alquimia, y de retirarlo después al santuario inviolable de su ser.

NOTAS

01.- Tanto Arthur Machen como H. P. Lovecraft mencionan a esta divinidad en sus obras y acentúan su identidad con el subconsciente. Véase el relato "de Machen "The Great God Pan" (Tales of Horror and the Supernatural, The Richards Press, London, 1949), y The Gable Window, un relato corto de Lovecraft en el que se refiere a Nodens como "el únicamente llamado Dios Mayor".
02.- Véase el diagrama del Árbol de la Vida. Compárele con la atribución de Plutón a Kether, el Uno Más Allá del Diez.
03.- El nombre Isis significa literalmente "asiento de piedra".
04.- Véase nota 20, capítulo 4.
05.- Véase capítulo 4.
06.- Anubis-Plutón.
07.- Compárense las naturalezas de Mercurio y Plutón, y el simbolismo del perro (bestia) como guía del submundo.
08.- i.e. su uso no iniciado.
09. - Véase The Magical Record of the Beast 666.
10.- I A O.
11.- Capítulo 86.
12.- Poco antes de los tiempos de Mahoma.
13.- Saturno en su aspecto lunar.
14.- Harpócrates, el Dios griego del Silencio o Retiro.
15.- Hrumachis o Herakhaty, Señor del Equilibrio o del Doble Horizonte (i.e. los

dos equinoccios), mientras que Set lo es de los Solsticios, cénit y nadir.
16.- Horus.
17.- Véase capítulo 9.
18.- AL, III, 3. Ra-Hoor-Khuit como Señor del Doble Horizonte o de los dos equinoccios es el vehículo especial del eje polar Set-Nu o Nu-Isis; la expresión lateral u horizontal de la corriente vertical que se manifiesta en la tierra como Babalón y la Bestia en conjunción.
19.- Conocido por “El que Entra”. Los brazos están levantados y extendidos al mismo nivel que los hombros, las palmas hacia abajo; el pie derecho está adelantado un paso.
20.- En particular, véanse capítulos 2 y 7.
21.- Asiento o Foco de las Fuerzas que irradian de la A... A:..
22.- El Triunfo del Tarot titulado “Lascivia”.
23.- Se refiere al simbolismo del Trono de la Diosa utilizado en la Logia Nueva Isis. (Véase The Magical Revival, capítulo 8.)
24.- Los pies simbolizan la tierra oscura o roja, como es bien sabido por los estudiantes del Tantra Shastra. "Coger el polvo de los pies del Gurú" alude a este simbolismo.
25.- Véase el diagrama del Árbol de la Vida. Yesod es el noveno sephira. Esta palabra significa "fundamento".
26.- Véase AL, 11, 26.
27.- The Book of Thoth (Atu Mnemotics).
28.- Compárese con la afirmación de Crowley de haber restaurado el paganismo a una forma más pura, i.e. desprovista de los conceptos de dioses y de atavíos tribales.
29.- Literalmente, el Lugar de la Salida, el Lugar del Asiento; compárese con la salida y la puesta (asentamiento) del sol.
30.- Véase nota 3.
31.- Del Sol; y, en el sentido metafísico, del Sol-Hijo.
32.- La virgen, Nuit.
33.- Yod es la letra atribuida a Virgo; Qoph, Piscis. Véase The Magical Revival, Pág. 121.
34.- Representativa de no-conceptualismo.
35.- Una forma de la Isis celeste.
36.- Consúltese el simbolismo del Atu XVIII.
37.- Yod = 10; Qoph = 100.
38.- AL, I, 5 9.
39.- Un símbolo de poder (Marte).
40.- AL, I, 66.
41.- La fibra más interna de la fuerza de vida marciana.
42.- En cierta tradición secreta, este sería "Urano". No obstante, en el presente contexto, los símbolos son inmateriales y por consiguiente intercambiables. En la tradición a que se alude, la atribución a Chokmah, el segundo sephira, está reemplazada por Urano.
43.- AL, 1, 57.
44.- La paloma es el símbolo central del Sello de la O.T.O.
45.- AL, 1, 57. Véase The Book of Thoth en relación con este simbolismo; צ Tzaddi, es la letra atribuida a El Emperador en el Tarot revisado por El Maestro Therion en consonancia con el simbolismo del Nuevo Aeón.
46.- He es la quinta letra del alfabeto mágico; está atribuida a la Estrella de

Plata y representada astronómicamente por Acuario, undécimo signo del zodiaco.
47.- Ha de diferenciarse de la "sima" representada por la Luna.
48.- i.e. de las divinidades relacionadas especialmente con la esfera de la Tierra y con el Sistema Solar.
49.- Representados por Kether en el Árbol de la Vida (véase diagrama).
50.- Esta energía luminosa es lo que conmemora La Estela de la Revelación.
51.-Consúltese "Visión de la Estrella-esponja" de Crowley". Véase Confessions, capítulo 82.
52.- "Invocadme bajo mis estrellas. El Amor es la Ley, el Amor dirigido por la Voluntad" (AL, 1, 57).
53.- La "Estrella a la Vista" proclamada por Crowley. Usa la expresión como un título de su informe sobre la Orden de la Estrella de Plata (A:.A:.). Véase Magick, Appendix 11.
54.- "Mis adeptos están erguidos; con su cabeza sobre los cielos y sus pies bajo los infiernos" (Liber Tzaddi vel Hamus Hermeticus). Véase The Equinox, 1, vi.
55.- Esta Magia se lleva a cabo mediante la fórmula conocida por El Conocimiento y Conversación del Santo Ángel Guardián. Véase capítulo 4.
56.- La expresión es de Austin O. Spare.
57.- Compárese con el Dios Pan, cuya manifestación se produce a las doce en punto del mediodía.
58.- Compárese con la Nueva Sexualidad y con la sexualidad introvertida o "ni una cosa ni otra" de Austin Spare.
59.- El Diez es la Unidad vuelta a disolver en el Cero; representa la terminación de ideas de uno a nueve y su disolución final en el vacío antes de que el ciclo comience de nuevo.
60.- Véase The Magical Revival, capítulo 11.
61.- Véase AL, III, 34.
62.- Retorno, reversión.
63.- Salida.
64.- i.e. el Universo tiene que haber sido experimentado primero; la vida debe ser vivida.
65.- Estos representan a la Tierra, la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón e Isis.
66.- Pertenecen a los Tantras ciertos ritos y procesos análogos. Consúltese el rito conocido por Panchatattva que se describe en Shakti and Shakta de Avalon. También, Karpuradistotra.
67. - Consciencia.
68. - The Eye in the Triangle (Llewellyn Press, st Paul, Minnesota).

XI

VIVIENDO FUERA DEL TIEMPO

Todas las claves secretas de la Magia precedente del Aeón del Dios Agonizante son ahora inservibles, ya que el Señor de este nuevo Aeón del que soy el profeta, es el Niño Coronado y Conquistador.

Asar, el Hombre que sufre, ya no es el tipo de Divinidad al que el hombre debe aspirar. El hombre ya no necesita morir y resucitar de nuevo; su Gran Obra es llegar a conocerse ahora a Si Mismo como el Niño siempre vivo, inmaculado, perfecto, el Sol omni-resplandeciente (1).

La emergencia del Aeón de Horus a partir del de Osiris puede compararse con la fórmula mágica de los egipcios, conocida por Periemhru (2). El Osiris momificado, que había estado inerte en Amenta durante largas épocas de tiempo, se agita una vez más y emerge como su propio hijo, Horus, Coronado y Conquistador.

El Niño es gemelo, al contener en si mismo a Hoor-paar-Kraat y a Ra-Hoor-Khuit; remontándose el primero, a un pasado incierto y desconocido, y proyectándose el segundo, hacia un futuro igualmente desconocido. El punto del Tiempo (3) en el que se encuentran es el momento presente, el acto-suceso creado por la unión explosiva de estos dos opuestos. En este punto se extinguen pasado y futuro, y se sabe que son irreales: sólo existe el Ahora, y la Existencia es Ahora; no de Tiempo, sino de Eternidad.

Hoor-paar-Kraat está representado tradicionalmente por la bestia o dragón de las aguas, el sacerdote de cuyos misterios es el dios-enano, el falo. Ra-Hoor-Khuit está representado por la bestia o ave del aire, el halcón de oro o el pavo real sagrado al que adoraban los Yezidi, la sacerdotisa de cuyos misterios es Babalón, la Mujer Escarlata. Uniendo estos conceptos en el anillo de eternidad está Nuit, arqueada sobre la tierra como si abrazara al pasado y al futuro en el vacío ilimitado de consciencia continua.

La doctrina mágica contenida en este emblema explica la doctrina de Tetragrámaton (4). Los componentes de esta fórmula han sido atribuidos a las fases sucesivas de evolución aeónica: Yod, **I**, a Osiris; He, **H**, a Isis; Vau-He, V, H (5) a Horus. Transpuesta esta fórmula como **HIVH** (Heva) forma el nombre de la Bestia, Hiva, o Chiva (6). Crowley expone en “El Equinoccio de los Dioses” que el valor numérico de AChIHA, una forma de ChIVA, es 666. La Bestia, ChIVA o EVA, originalmente era considerada femenina, la manifestadora en carne. Por tanto, la palabra expresa la sucesión de los aeones como el despliegue gradual de los poderes de la Bestia, y el modo de crear el futuro mediante la fórmula mágica de resurgencia atávica. Esto es, por la evocación de "futuros" estados de consciencia, por el poder de nostalgias que resurgen de un pasado olvidado (7). Esto sustituye al modo infinitamente

más lento de progresión evolutiva.

La posibilidad científica de tal proceso está bosquejada en la obra de Einstein, Cantor, Whitehead y otros; es un misterio del Tiempo. Su fórmula mística ha sido conocida por los Iniciados desde tiempo inmemorial. Entonces, como ahora en el caso de los misterios del Espacio, se requería una maquinaria complicada. Sin embargo, los Iniciados del Nuevo Aeón están en posesión de una fórmula que puede producir una transformación instantánea de la consciencia sin necesidad de una maquinaria compleja. La siguiente observación es particularmente pertinente (haciéndose alusión a las técnicas científicas):

"Por otra parte, las técnicas, al perfeccionarse, no se hacen más complicadas; por el contrario, se simplifican. Se sirven de fuerzas que van acercándose a las elementales. El número de operaciones se reduce; se aligera el equipo. Al final, la llave de las fuerzas universales cabrá en la palma de la mano" (8).

Pocos de quienes poseen el conocimiento de la clave tienen la capacidad mágica de aprovecharse de su enorme potencial. El mismo Crowley no perfeccionó una técnica infalible aunque si mejorara considerablemente los experimentos de Theodor Reuss (9).

El Comentario Tántrico citado varias veces anteriormente, da más de una sugerencia en cuanto a la naturaleza de los materiales implicados. Estos ingredientes son esencias, kalas, rayos de tiempo incorporados en las flores de loto o zonas mágicas de la anatomía oculta humana. Los métodos de vitalizar estas zonas se recogen en AL, libro que, como afirma Crowley, "contiene los Ensalmos supremos" (10).

Aunque Crowley fuera el medio de revelar en occidente un fragmento de estos Misterios Psico-sexuales, sus documentos no dan señales de que descubriera la fórmula completa del Elixir de Vida, a pesar de que él restablecía frecuentemente sus energías sexuales gastadas por medios mágicos. En "El Diario Mágico" (1920), dice:

Hace ahora seis años que obtuvimos nuestro conocimiento (11). Estos años han estado atestados de experimentación, hemos llegado a la etapa práctica. No podemos entender la verdadera naturaleza de esta fuerza; tampoco podemos medirla; ni crearla, ni obtenerla sintéticamente. Pero podemos purificarla e intensificarla; podemos, dentro de amplios límites, determinar a voluntad el poder y alcance de su acción; podemos posponer la muerte, aumentar la energía o prolongar la juventud; y tenemos razones para decir que poseemos el "Elixir de Vida".

En una nota a lo anterior, añadía:

El Elixir sólo se administra a individuos seleccionados que hayan demostrado moderación. El curso normal de tratamiento consta de dos o tres meses de preparación en el lugar preparado para tal fin en Sicilia, seguidos por el período necesario, normalmente un mes, del experimento real que se realiza en el mayor secreto.

Y, en un documento titulado “El Elixir de Vida” (1914), Crowley escribía:

Aunque fui admitido al grado treinta y tres y último de la Francmasonería ya en el año 1900, no fue hasta el verano de 1912 cuando se confirmó mi sospecha. Hablo de mi fe en que tras las frivolidades y chanzas de nuestra institución suma (12) había en verdad un secreto inefable y milagroso, poderoso como para controlar las fuerzas de la naturaleza, y no sólo para hacer de los hombres hermanos, sino para hacerlos divinos. Pero en el tiempo de que hablo, se llegó un hombre a mí, un hombre de entre esos maestros misteriosos de la Francmasonería esotérica que son como sus Ojos y Cerebros, y que viven en su centro, centro desconocido a veces hasta por sus jefes reconocidos… (13)

Este hombre había estado observando mi carrera oculta durante algunos años, y ahora me juzgó digno de tomar parte en los Misterios Mayores.

Procedió a familiarizarme con ellos, y desde entonces, he dedicado mi vida principalmente a su estudio y práctica. Digo práctica, como quiera que no se discuta el simple logro intelectual; por el contrario, me resultaría fácil comunicar el conocimiento del secreto principal en tres palabras, si no estuviera ligado tanto por mi juramento como por mi natural buen sentido. La aplicación práctica del secreto es lo que demanda trabajo, inteligencia y algo más. En mi caso, los dos años y medio de investigación en estos aspectos no han bastado para hacerme perfecto, sólo para prepararme a apostar tres contra uno que en cualquier operación dada tendré éxito...

En el Manifiesto de la Orden secretísima de la que mi maestro es la cabeza, se dice: "En su (14) seno se depositan los Grandes Misterios; su cerebro ha resuelto todos los problemas de la filosofía y la vida. Posee el Secreto de la Piedra de los Sabios, el Elixir de Inmortalidad, y el de la Medicina Universal. Además, posee un secreto capaz de llevar a cabo el sueño tan viejo como el mundo de la Hermandad del Hombre".

En el mismo documento, Crowley sostiene que:

Esta substancia es conocida. De ella han hablado en multitud de símbolos los sabios de la antigüedad. Hermes Trimegistus dijo de ella en su Tabla Esmeralda: "El Sol es su Padre; la Luna su Madre; nació del Viento, y su nodriza es la Tierra".

Todo el mundo tiene parte de ella; nadie la tiene en su totalidad. Muere con su nacimiento y vive con su muerte. Eliphas Levi la llamaba Electro-magnetismo. Respecto a ella se pregunta en la Biblia: "¿Qué es más dulce que la miel, y que más fuerte que el león?" Se hace disolviendo Azufre en Sal. Se hace con el rocío de la rosa, o con la perla de la ostra.

Todos estos enigmas, tienen solamente una respuesta, y quien pueda resolverlos del todo, es el hombre más sabio de la tierra. Pues esta substancia no sólo es la cosa más fuerte de la Tierra, sino la más sutil; es la dueña de la humanidad, y sin embargo, totalmente obediente a la voluntad del hombre. Dile "Dame dinero" y ella obedece; ordénale que cure a los enfermos e

inmediatamente son curados. Creo que no hay cosa que esté dentro del campo de las posibilidades que no pueda producirse mediante su uso.

Crowley emprendió diversos proyectos para restablecer la juventud y energía perdidas. Uno de ellos fue la Operación Melchizedek; otro Amrita (15); y algunos números del Equinoccio contienen anuncios del Ruthah, el "¡Perfume de Inmortalidad, 2/6 y 4/6 por botella!".

Entre los documentos de Crowley, sobreviven muchos casos médicos; entre ellos, cartas de personas que habían pasado por un curso de tratamiento similar al descrito en su documento sobre el Elixir de Vida. No consta en ningún caso que la vida se prolongara apreciablemente, aunque algunos casos dan testimonio de un incremento de energía y de una buena salud, o al menos de una mejora en ella. De haberse apoyado los cursos en una base adecuada, como creía Crowley que sería posible, podría haberse desarrollado una técnica plena de aciertos; pero había escasez de fondos y los planes se vinieron abajo.

Que el proceso era un poco más complicado, puede verse por los siguientes extractos del Comentario Tántrico Kaula mencionado anteriormente:

La función del semen es la de contribuir a vigorizar el cuerpo-alma. El bindu (semilla) que desciende a los testículos es recogido por la Kundalini para fortalecer los cuerpos internos... Podría parecer que tenemos en el culto de Shakti, que es realmente el ejercitamiento de kundalini, el secreto del rejuvenecimiento; pues la enseñanza es que, como resultado de los procesos vitales existe una producción constante de cenizas, desechos o ácido carbónico, y estos deshechos son gobernados por la Kundalini desde algún lugar que está en torno a la región de la glándula coxígea (próstata), la región excretora, los pies de Shakti. Parece que estas emanaciones de la región excretora tienen poder para crear mundos...

Consérvate joven; consigue damas jóvenes de dulce aroma… para el culto, deberían ser de ocho actos y de nueve orificios, perfectas en lo que concierne a su figura y exentas de enfermedad. La ciudad de los dioses (vulva) es difícil de conquistar; su vaina es de oro, sus alrededores son felicidad, en torno su yo hay un halo de luz. Sin duda que es tal la santidad del órgano femenino que su auténtico valor está oscurecido por su encanto; sus secreciones tienen el valor del oro tanto en comercio como en medicina; confiere todo tipo de felicidad; pero la forma en que confiere felicidad al Shakta, no es mediante acciones tenebrosas sino mediante la Luz de Iniciación. A Quien reconozca esta grandeza; esta ciudad que le está circundada por néctar; Brahma la gran mente y Brahmâ la hembra (la dama que es escogida para la adoración) le concederán longevidad, fama, y una ennoblecedora progenie mental. ¡Tanta es sin duda la majestad de los órganos sexuales de la hembra y de Kundalini! (Aruna Upanishad).

Para los Tamils, la m……………….(16) es un fluido que procede de la mujer, algo que obviamente impide la senectud y el envejecimiento. Durante eras han estado sosteniendo los Sidas, que las excreciones de las mujeres -llamadas "vaca" en los Vedas- son de gran valor. También se hace mención a este tema

en los Upanishads, como por ejemplo, el Kalagni Rudra. En algunos Yamalas se ha hablado del uso de la lengua, del contacto físico y hasta de pases mesméricos para llegar a las secreciones genitales de las mujeres… Estas y otras prácticas semejantes han de ser deploradas, pues cualquier rastro de contacto físico entre hombre y mujer provoca esa detumescencia que los rituales Shakta Tantra tienen por objeto evitar.

Puede hacerse la observación de que esto es cierto respecto de alguno pero no de todos los rituales Shakta Tantra. En la Biblia se menciona una práctica afín. Una virgen llamada Abisag, fue escogida de entre la tribu de los sunamitas para reponer la juventud y energía del envejecido rey por medio de sus efluvios magnético-sexuales. Se manifiesta que el rey "no la conoció". Restif de la Bretonne dedica un volumen a las actividades del Palais Royal, donde se practicaba en el siglo dieciocho una forma de "Sunamitismo".

La flor sagrada o loto del Círculo Tántrico Kaula florece periódicamente, determinando las fases lunares la naturaleza, cualidad y poder de las exhalaciones o perfumes. Puede recordarse que el tribindu, (17) está compuesto por los Kalas shona, sita y misra (18), permanece inactivo (19) hasta que florece el loto en los días de la luna llena.

El diario de Crowley de las Operaciones del Noveno Grado deja claro que él alternaba con frecuencia el objeto del rito sin hacer referencias al anterior. A veces, lo alternaba después de una sola Operación. Lo hacía de una forma deliberada, aunque quizá equivocadamente.

Como sugería antes, es posible que la transformación real o transmutación según se produzca en la época de floración, cuando la semilla gestante llega a la madurez. También es probable, que el objeto de la operación concordara con la influencia que caracteriza a cada fase sucesiva de la quincena “luminosa” u “oscura” respectivamente.

El Chandra Jnana Vidya trata de la lunación dual y de los quince pasos o gradas que conduce a la Luna Llena, así como de las deificaciones de los dieciséis nityas (20): "Identificando cada día de la quincena, Lakshmidhara (21) dice que las Kaulas rinden culto a uno de los dieciséis nityas cada día de la quincena, mientras que los Samayins adoran a todos ellos todos los días, siendo adorado el nitya decimosexto en el día decimoquinto como culminación y plenitud de todos ellos".

Existe una compleja interrelación entre los dieciséis nityas, las letras del alfabeto sánscrito y las zonas de poder del cuerpo humano con sus lotos de muchos pétalos. Aquí existe indudablemente una relación con la Rosa de cuarenta y nueve pétalos de la Tradición Oculta Occidental, aunque es poco probable que esta ciencia de los kalas fuera enseñada, o aunque sea insinuada, en la Orden Rosa-Cruz de la Golden Dawn. Es evidente que en las Logias asiáticas los rayos o kalas de la quincena luminosa eran empleados para tipos de Operación diferentes a los que se perseguían en la quincena oscura.

En el Sistema Thelémico, Ra-Hoor-Khuit rige la quincena luminosa o solar y Hoor-paar-Kraat la quincena oscura o lunar. Se aplican al primero, las obras de revelación, creación y rejuvenecimiento; al segundo, las obras de disolución, invisibilidad e inspiración. Crowley llevó a cabo obras bajo estas caras de la moneda sin discriminar aparentemente entre las dos clases de Operación. Pueden deberse a este hecho muchos de los fracasos registrados en su Diario Mágico. La cuestión de la capacidad mágica en la Shakti o pareja ritual es también de importancia suprema. En los templos arcanos asiáticos, las mujeres han sido entrenadas desde tiempo inmemorial de acuerdo a las necesidades Rituales. Las llamadas prostitutas del templo, las bailarinas indias, los manjares y las suvasinis eran asistentas mágicas de gran destreza, y en ciertas partes de Asia la suvasini aún cumple su función original. Que el oficio degenerara frecuentemente en desenfreno sensual no modifica esta realidad. En tales casos -que no fueron pocos- no estaba presente el conocimiento secreto. Ciertas tradiciones (22) mantuvieron intacta la Sabiduría Antigua, encubriendo sus Misterios en cifrados literarios y numéricos tan fáciles de tergiversar como los criptogramas de los Alquimistas.

En los días de Crowley, al menos en occidente, la disponibilidad de parejas mágicas adecuadas era prácticamente inexistente y su elección de asistenta estaba normalmente determinada por la atracción magnética subconsciente, que parecía basarse totalmente en la vitalidad animal. En el mejor de los casos, por supuesto, la asistenta debería poseer también cualidades intelectuales y emocionales especiales (23).

El Comentario Kaula Marg observa que:

No se puede depender en ningún ritual de genuina alta magia, de una sola Suvasini; además de las adoradoras, siempre hay asistentas, sustitutas; a menudo se confunden las adoradoras con las asistentas...

De las damas que están al servicio de la Suvasini en el ritual para auxiliarla, algunas muestran cualidades que pueden denominarse vashiti (encanto), otras son muy afectuosas (kamesvari), otras son alegres (moadini), otras son de puro cristal (vimala), algunas son inafligibles (aruna), algunas son dominantes (jayini), algunas altaneras (sarveshvari), algunas son real y secretamente serviciales para el yoga (kaulini).

De los tipos precedentes de Vashinis, el sacerdote elige su material para cada fase de la pûja (adoración ritual); mejor dicho, según sean estos tipos de mujeres los que pueden estar a su servicio en el área más interna de triángulos en torno a la Suvasini (24).

Además de la clase de asistentas conocidas por Vashinis, en el comentario Kaula se describen también otras clases, las Yoginis y las Arkashanis. Estas dos últimas clases son las que tienen que ver con las técnicas secretas del Ritual Shakta Tantra.

En el Comentario sobre “Liber Ágape”, el cual contiene las instrucciones supremas de la O.T.O., Crowley afirmaba que la elección de compañera

dependía de la atracción subconsciente. Amplió esta idea en una carta a Frater Saturnus en 1940 (25).

No creo que los tipos delicados sean de gran provecho; los mejores son los más toscos. Las personas cuyos instintos procreativos sean desmedidos por naturaleza pero que por una u otra circunstancia se hayan convertido en canales de voluptuosidad y extrema libido; realmente tengo la intención de utilizar la palabra libido en su sentido más amplio, una lascivia intensa e instintiva por objetos diversos. Y en otra carta a Saturnus fechada el mismo año:

Estoy convencido de que una cosa importante a tener en cuenta, es el asunto de la pareja, y esto, una vez más, está más allá del control de la consciencia. Haciendo el trabajo ceremonial ordinario en los años casados, solía ver que algunas personas parecían tener una facultad de conseguir que sucedieran cosas en el plano material, y ello al instante. Normalmente, no podían hacer nada por si mismas; ni tan siquiera eran clarividentes, pero poniéndoles yo en marcha, empezaban a producirse fenómenos al momento.

Finalmente, en una carta fechada en 1942 (también dirigida a Frater Saturnus):

¿Asistenta? Estoy seguro de que uno necesita una persona robusta; desbordante de vitalidad. Debería haber imaginado que cualquier vieja -digamos de unos cuarenta y cinco años- habría causado no sólo el fracaso, sino una reacción vengativa. ¡De nada sirve quedarse con una gallina que no pone huevos! El Huevo Órfico (el huevo circundado por una serpiente) es quien empolla Basiliscos.

El Hevajra Tantra (26) describe a la mahamudra (pareja) (27) utilizada en los Ritos Sagrados:

‘’No es ni muy alta ni muy baja, ni completamente negra ni del todo blanca, sino del tinte de una hoja de loto. Su aliento es dulce, y su sudor tiene un olor agradable semejante al del almizcle. Su pudenda emite un perfume que es semejante paulatinamente a diferentes tipos de lotos o a dulce madera de áloe. Es tranquila y resoluta, de agradables palabras y completamente deliciosa, de hermoso cabello y con tres arrugas en medio de su cuerpo. De hecho, seria catalogada de primera categoría por los hombres vulgares. Una vez conseguida, se obtiene ese siddhi (i. e. poder mágico) cuya naturaleza es el Gozo Innato.

La mujer es el canal a través del que se manifiesta la Corriente Mágica. Invocar a los dioses antiguos es una forma poética o dramática de revelar una realidad concreta y científica, que común pero erróneamente, se supone que es de un orden sobrenatural. Es misteriosa debido a que generalmente no es comprendida, pero cuando lo es, se descubre que -como todos los denominados fenómenos sobrenaturales- es de un orden natural. La clave del trabajo mágico está contenida en « El Libro de Thoth ». La clave undécima (28) tiene un particular poder en el presente Aeón. La Mujer Escarlata aparece como la portadora de la Copa (29); la Bestia tiene forma de un león con siete

cabezas, recalcando así su relación con el Culto Estelar de Set, Sept o Sothis; Culto que caracterizaba a los anteriores aeones. Por otro lado, el elemento leonino indica el culto solar del Aeón de Horus. El nombre Heru (Horus) es la raíz de nuestra palabra "héroe". La deidad solar de todas épocas y pueblos tenía esta connotación; era el héroe que vencía al dragón de las tinieblas o que mataba a la serpiente de la muerte. El héroe-Heru es la serpiente de vida, el león-serpiente cuya naturaleza Secreta está indicada por la novena Clave del Tarot.

A la clave undécima se le atribuye la letra "ט" (Teth), que significa "león-serpiente”. Su valor numérico es nueve. El nueve tiene una significación muy especial en la O.T.O.; esconde el misterio central de la Kundalini, de la que constituyen un aspecto vital las energías sexuales representadas por Yesod. El signo astrológico asignado a esta clave es Leo, representado por la cola de un león (♌).

Este simbolismo apunta a la magia sexual. No se puede expresar más. Un arcano verdadero es indecible, pero existen diversos métodos de magia sexual que son sin duda comunicables, aunque su dirección y aplicación internas sólo pueden llegarse a conocer por medio de la experiencia. El Sendero Mágico está sembrado de estragos causados por la aplicación defectuosa de esta fórmula. Crowley salvó hasta cierto punto las dificultades, dando iniciación privada y oral. Siendo un escritor tan prolífico, es notable advertir lo atinadamente que guardó el secreto central de la Magia.

El incidente de Reuss y “El Libro de las Mentiras” (30) es significativo; también lo es que publicara muy pocas cosas de carácter francamente revelador respecto a estos temas. La excepción a esto la constituyen "Entusiasmo Energizado" y "Dos Fragmentos de Ritual", artículos que aparecieron en el Equinoccio de 1913 (31). Se explica que el artículo “Dos Fragmentos de Ritual fue traducido por Frater K. P. IXº (32) de un manuscrito alemán que se decía haberse hallado entre los documentos de Weishaupt".

Como se ha recalcado a menudo, estos secretos son de vital importancia, y para su ejecución exitosa es esencial la capacidad mágica.

Crowley reconstruyó la O.T.O. sobre principios Thelémicos, con el fin de hacer de ella una máquina para la generación de energía mágica, una casa oculta de poder del Nuevo Aeón. Los candidatos eran -y aún lo son- probados por medio de severas pruebas antes de ser admitidos al Santuario Soberano.

Se ha advertido que Crowley definía a la O.T.O. como la primera de entre las grandes Órdenes de la antigüedad, en aceptar la Nueva Ley, la Ley de Thelema. Esto era una forma de decir que bajo su dirección, la Orden se había convertido en depositaria de los Misterios originalmente celebrados hace muchos siglos en Sumeria. No hay disponible suficiente información de carácter histórico para confirmar esta afirmación, por el contrario, nosotros podemos señalar sin lugar a dudas, una Tradición o Corriente muy anterior a las "Grandes Órdenes de la Antigüedad" que él menciona. Esta es la tradición africana primigenia que se manifiesta, demostrablemente, en los ritos y

ceremonias del Vudú y el Obeah. AL (I, 37) declara: "También los mantras y ensalmos; el obeah y el wanga; la obra de la vara y la obra de la espada; éstos aprenderá y enseñará". La obra de la vara es la obra del Falo; la de la espada es la del Yoni. El simbolismo de la vara es evidente; el de la espada es oscuro y requiere explicación.

Considerada como arma de guerra, agresiva y ofensiva, la espada tiene normalmente una connotación masculina. En el Árbol de la Vida, Geburah (33) es la esfera de actividad de la espada. La hechura más primitiva de espada o cimitarra tenía forma de hoz, la cual parte, divide o corta en dos. El origen del simbolismo ha de hallarse en el muslo, o anca, que es el emblema fisiológico de la Madre que se divide en dos, cuando reproduce su imagen. La división es la naturaleza de Nuit, la hendida. Ella dice: "Yo me divido en bien del amor, para hacer posible la unión'' (34). En el tercer capítulo de AL, Ra-Hoor-Khuit exclama: ''Hay división en el camino de vuelta a casa..." La casa primaria es la división (35), y en virtud de su función, la espada es idéntica a la escisión. Sus asociaciones ofensivas se desarrollaron después a partir de esta idea básica de corte, división y flebotomía; su forma (como la hoz) es sinónima de los números 3 y 5, los cuales son emblemas del lugar de nacimiento femenino. El sigilo planetario de Saturno (W) refleja la forma de la cimitarra u hoz como la figura primaria del 5 y de la Madre Saturno.

Los Tantras conservan restos de las tradiciones más antiguas.

Se considera que los días consagrados a Kali, la diosa sangrienta, son el martes y el sábado. Según el saber rabínico tradicional, Eva menstruó por vez primera un martes. En la Tradición caldea, como se refleja en la doctrina qabalística posterior, el martes está atribuido a Marte y el sábado a Saturno. Los dos sephiroth atribuidos a estas divinidades son Geburah y Binah (36).

El menstruo de poder mágico en el Aeón de Isis era la sangre. AL vuelve a formular la tradición anterior (i.e. la de Isis) como si no hubiera habido ruptura:

"La mejor sangre es la de la luna, mensual…" Se atribuyen estas palabras a Horus en su fase positiva como Ra-Hoor-Khuit. El vehículo de poder mágico en el presente Aeón es el semen (37). El abismo entre estos dos aeones, simbolizado por el Aeón de Osiris, en el que el sacramento era la Muerte, puede interpretarse mejor en términos hindúes. El caos, la etapa pre-eval de evolución, se equipara con el estado de ensueño, el estado fluido del cosmos antes de la "caída", cuando se coaguló en forma estática (38). El sueño profundo y sin ensueños se equipara con el sueño de la muerte, el Sueño de Siloam y de Osiris en Amenta, o de Heru-khent-an-maati (39), quien después sale por el día al estado vigílico de consciencia. Esta es la fase Ra-Hoor-Khuit del Aeón de Horus que se convierte gradualmente -a la manera de la fórmula giratoria de Tetragrámaton- en el Silencio de Turrilla (40). Esta refleja la fase de muerte (Amenta) después del repliegue de la fuerza proyectada que se ha disuelto en Nuit (Nadedad) y que "muere" en una explosión de éxtasis. En su Comentario a "Liber 418", Crowley observa: "La Energía de Horus destruye, pero debe ser replegada para completar la obra, pues sus rayos, si se dejan en su objeto, lo mantendrían vitalizado. La cohesión de la materia separada debe desistir."

El proceso es más espiral que circular, como en la fórmula de Tetragrammaton. Se vuelve a entrar en el caos, y la identidad del dios-enano (Hoor-paar-Kraat) con la imagen original del Caos (la Bestia) refleja, o reafirma, en términos transcendentales, aquello que Crowley ha descrito como el "redescubrimiento de la tradición Sumeria".

La disolución de opuestos -aunque sólo sea en el plano intelectual- contribuye a desarrollar la capacidad de consciencia necesaria para la absorción del ego en un estado que transciende al conocimiento individual. Entonces, la consciencia cósmica reemplaza a la consciencia de ego. Este es el objeto de la Gran Obra en su fase presente.

Interpretado sociológicamente, esto puede suponer la destrucción de todos los obstáculos que impiden el intercambio libre de naciones, razas y sexos; una unión instantánea de entidades que, debido a códigos artificiales de conducta, se han considerado dispares e irreconciliables.

El programa político del Nuevo Aeón, fue manifestado sucintamente por Crowley en “Liber Oz” (41). Como se le preguntara acerca de sus tendencias políticas, respondió: "No me queda tiempo para escribir de política. Nuestro programa está establecido claramente en “Liber Oz”, y debería tenerse siempre en cuenta que éste es en esencia, exactamente igual que el viejo estilo de Individualismo Republicano Americano. Utilizo la palabra República en su más amplio sentido. La existencia de un Monarca no interferiría con ella" (42).

Y en una carta a Frater Saturnus fechada en 1945, escribía:

A propósito, respecto a atraer gente a la O.T.O. aún creo que “Liber Oz” es el mejor medio. Existe una vil amenaza contra el "bravo individualismo americano" que creó realmente a los U.S.A. por parte de la turba burocrática que quiere que la sociedad sea una condenada cárcel. ‘’Seguridad ante todo’’; no hay "inseguridad social’’ ni "miedo al futuro" ni ansiedad sobre qué hacer después en Sing-Sing. Al final todos los proyectos totalitarios llegan a lo mismo, y la proximidad es tan insidiosa, los argumentos tan sutiles e irrefutables y las ventajas tan obvias, que el peligro es muy real, muy inminente, y es muy difícil que el ciudadano medio se percate de él, ya que sólo ve el beneficio inmediato y no se da cuenta del precio que tiene que pagar por él.

Crowley concebía la Gran Obra en cuanto al paso siguiente, bien en relación al individuo o a la humanidad en general. Fue duro con quienes idealizaban la Gran Obra como algo remoto e inalcanzable (la excusa de los abúlicos y los holgazanes) y aconsejó la realización de una pequeña obra auténtica en el presente en lugar de una nebulosa "Gran" obra en el futuro. “¡Aprende primero lo que es Trabajar! y La Gran Obra no estará mucho más lejos” (43).

No hay una meta estática que alcanzar como en el caso de los cultivos materiales; no hay utopías terrenales ni paraíso socialista ni cielo final o infierno. La fórmula de los dioses del Antiguo Egipto, sugerida por la correa de sandalia o crux ansata, no ha de ser ni ha de devenir, sino que ha de Avanzar. Esta es también la fórmula de los dioses hoy día. Ya no se concibe a la materia

como algo estático, sino como movimiento constante: "Damos a entender por materia lo que daba a entender el Éter hace treinta años. Es el medio por el que tienen lugar los fenómenos o por el que tomamos consciencia de ellos" (44).

La esencia de Thelema es la elasticidad concebida, en cuanto adaptación rapidísima a todos y cada uno de los fenómenos. Todo suceso evoca su propia y exclusiva respuesta. Por consiguiente no puede haber ley, o código de leyes, en el sentido de que las reacciones en cadena pueden cumplir las exigencias de cualquier situación dada. "Todos los códigos morales son inútiles en si mismos; sin embargo, en cada nuevo código hay esperanza. A condición siempre, de que el código no sea alterado porque es demasiado duro, sino porque está cumplido.

Al perro muerto se lo lleva la corriente; en la puritana Francia las mejores mujeres son rameras; en la viciosa Inglaterra las mejores mujeres son vírgenes...'' (45).

"Cada hombre y cada mujer es una estrella" (AL, I, 3) implica que cada individuo es libre (aún sin saberlo) de reaccionar con total espontaneidad ante cualquier situación. Sólo existe una condición: la reacción debe estar "dirigida por la voluntad", i.e. en línea directa con la Voluntad Verdadera. Entonces ella no puede dejar de cumplirse, ni puede interferir con la voluntad de otro individuo, ya que el Camino de cada hombre es único, como la órbita de una estrella. La colisión indica que uno u otro individuo se ha salido de su propia ruta.

En una carta a O.P.V., Crowley se definía como una persona "cuyo interés en la vida, es el de llevar al hombre a la percepción de su verdadero Yo y a la expresión dinámica de su Voluntad Verdadera".

Las experiencias acumuladas durante encarnaciones sucesivas, descubren gradualmente el núcleo de cada Estrella hasta que no queda sino Luz Pura. Al incorporar la Voluntad Verdadera, el Iniciado demuestra la Ley de Thelema. Esta constituye un atajo a las teorías democrático-humanitarias de "ayudar" a los demás. A nadie se le puede ayudar si no es por medio del ejemplo. Ayudándote a ti mismo y regocijándote, en tu proceder, ayudas a los demás y desmientes los falsos ideales humanitarios. Otras formas de "ayuda" constituyen una impertinencia y una interferencia. De ningún modo podemos saber lo que los demás necesitan en un momento dado. Además, y desde un punto de vista óptimo, no hay "otros" a quienes ayudar; el Yo es Universal. La existencia de los demás es una ilusión en el Sendero; al negar al yo separado, "los demás'' dejan de existir automáticamente.

El hombre está en una encrucijada. El afán apasionado de Crowley por salvar a la humanidad no era una simple postura idealista de aparentar ser un redentor. Estaba embebido en la idea de salvar al género humano de los inminentes desastres que él suponía que seguirían a la no aceptación por parte de la humanidad de la Ley de Thelema, tal y como se expresa en AL. Vio las profecías y advertencias de AL claramente reflejadas en la marcha de su

tiempo. Quiso salvar al hombre de las consecuencias de la mala utilización de las tremendas fuerzas que pondrá a disposición el Nuevo Aeón, fuerzas que -una vez desatadas- darán por resultado una catástrofe al lado de la que, la de la Atlántida no tiene ninguna entidad. Esto estaba asociado en la mente de Crowley con la publicación de AL y con el voluminoso Comentario que estaba preparando en Túnez. En una carta a O.P.V. de mayo de 1942, Crowley observaba: "Será inevitable acelerar la composición del Comentario y de las publicaciones anexas. Si esto se hace cabalmente, Thelema puede dar a la humanidad varios miles de años de incomparable desarrollo espiritual. Si se hace con los pies, el Aeón puede colapsar en menos de cien años".

Hoy día, ese colapso no parece estar muy lejos.

Eliphas Lévi, cuya realización mágica fue de bastante importancia (47), no acertó a determinar la naturaleza del peligro inminente. Por otro lado, como señala Crowley (48), las obras de Alcofribas Nasier (49) contenían indicaciones precisas, al menos acerca del alborear del Nuevo Aeón, hasta en el nombre de la Abadía, la cual ostentaba la palabra clave del Aeón, Théleme.

"Liber LIX" (50) da cuenta de la encarnación de Crowley como Ankh-af-na-Khonsu, sacerdote tebano de la Dinastía XXVI. En aquel período, acechaba la sombra de una catástrofe menor. Crowley dijo de "Líber LIX" que "su principal interés radica en el hecho de que su relato del derrocamiento de Isis por Osiris puede ayudar al lector a entender el significado del derrocamiento de Osiris por Horus en el presente Aeón".

Los Adeptos del Aeón de Osiris, sintieron miedo cuando observaron los presagios de la próxima catástrofe; sin embargo hay pocos documentos en los que se profeticen correctamente las condiciones del Nuevo Aeón.

Crowley presta atención al relato de Rabelais fechado en 1542.

En épocas anteriores, los Adeptos atlantes fueron asaltados por sombríos presentimientos. Pauwels y Bergier citan antiguos textos indios que describen horrores que nos recuerdan a las erupciones atómicas. También advierten que "en grandes extensiones del desierto de Gobi se han observado parcelas de suelo vitrificado semejantes a las producidas por una explosión atómica" (51).

La concentración de presiones atmosféricas cósmicas generadas en una antigüedad remota vigorizó inevitablemente unas tensiones enormes antes de descargar sus energías, tensiones semejantes a las que estamos volviendo a sentir hoy día. Las conjeturas son inútiles, pero la memoria subconsciente de tales catástrofes debería permitirnos adoptar una actitud iniciada ante acontecimientos venideros.

En "Ensayos Breves sobre la Verdad", Crowley define a la energía, como "el motor sacramental del suceso". Puede que esto no aporte mucho, a menos que se tenga claro lo que aquí se da a entender mediante la palabra suceso. Cualquier unión de opuestos deseada conscientemente, constituye un acto-suceso (52), y las nupcias de Nuit y Hadit son la condición de todos los

sucesos. Lo infinitamente grande (Nuit) y el punto infinitamente pequeño y atómico (Hadit) se unen en un arrebato explosivo, y el consiguiente holocausto engendra el suceso. El motor sacramental (53) lo proporciona una infinita cantidad de lascivia hacia esta unión, hacia Nuit, esto es, hacia "Le Néant", el Vacío, la destrucción de opuestos expresada por los chinos en 0 = 2 (54). El tipo y cantidad de energía liberada están en proporción directa al grado de éxtasis alcanzado durante el orgasmo; éste está determinado a su vez por la incongruencia de los elementos que se unen (55).

Se acumulan grandes conjuntos de sucesos, llegan a tener un alcance cósmico y entonces de les llama "dioses". Técnicamente, un dios es un agregado de energía de una concentración colosal. Cuando una serie enormemente concentrada de actos realizados bajo la dirección de la Voluntad, alcanza una magnitud cósmica, nace un "dios". Y con el dios nace un nuevo Aeón que es la manifestación externa de la corriente interior de energía producida por su ímpetu; no de su ser, sino de su avanzar. Así que existen dioses y Dioses; y "no hay más dios que el hombre'' (56).

La doctrina subyacente es obvia. Cuando un hombre, creciendo en consciencia mediante actos reiterados de amor dirigido por la voluntad, expande su consciencia para abrazar a todas las demás consciencias, se convierte en Pan, i.e Uno con Todo (57). No existe pues diferencia esencial entre un universo y otro. Una vez que la consciencia llega a tener un alcance cósmico, desaparecen los múltiples yoes y sólo queda el Yo Uno.

El Ego crece al establecer relaciones con otros puntos de vista y absorberlos, de aquí que cuanto más grande sea el Ego, menor será el sentido de Egoicidad. El Universo es un conjunto de sucesos; ellos no existen, sino que acontecen (compárese con el electrón, el cual no tiene masa, sino que es una carga eléctrica). Es un fenómeno dinámico, no estático. Cualquier éxtasis es una simple disposición temporal. La Lógica describe el proceso de Pensamiento, que es la esencia de la Acción. La Matemática es el lenguaje de la Lógica. El hombre debe pensar de si mismo en cuanto Logos, en cuanto avanzar, no como un concepto fijo. Así que su fórmula es necesariamente "Haz lo que quieres". El hombre sólo llega a ser él mismo cuando logra la pérdida de Egoicidad, del sentido de separatividad. Cuando se convierte en Cero llega a ser el Todo, Pan (58).

Además leemos en AL: "Cada hombre y cada mujer es una estrella. Cada número es infinito; no hay diferencia" (I, 3); y "Que entre vosotros no haya diferencia entre una cosa y otra; por que de ella es de donde surge el dolor" (I, 22)

Si hubiera diferencias no habría Uno, sino Muchos. El hombre seguiría siendo hombre, y Dios seguiría siendo Dios. Pero como no hay diferencia, estos conceptos, se anulan, y queda el Hombre o ¡Dios! No tiene importancia qué término se utilice para designar el residuo que queda cuando todo lo demás se ha disuelto. "Recordad todos vosotros, que la existencia es puro gozo; que todas las penas no son sino sombras, se van y se consumen; pero existe aquello que perdura'' (59).

Crowley identifica el punto de vista individual (Hadit) con el Kether del Árbol de la Vida. En el momento preciso en el que el hombre se convierte en Pan (TODO), el punto de vista se disuelve en Nuit (pura Nadedad), pues el Todo es Nada (60).

Ahora debe estar clara la razón por la que a Shaitán-Aiwaz -el dios de los antiguos sumerios- se le consideró un diablo por parte de pueblos posteriores, más egocéntricos. Al Ego es a quien amenaza y destruye Shaitán-Aiwaz. Esta es su función como Hacedor de Dioses. Las generaciones posteriores lo desecharon como a algo destructivo del individuo, cosa que los no iniciados consideraban un gran mal. Sin embargo sólo de esta muerte nace el Hombre-Dios.

También fue aborrecido el falo, ya que era el vehículo terreno y el símbolo del Destructor de la ilusión de individualidad. Los intentos esporádicos a lo largo de los tiempos por resucitar el culto pagano original fracasaron, y el falo fue ridiculizado como tótem de la obscenidad jocosa (61). Los Misterios degeneraron en "falicismo", Misterios cuyos aspectos más modernos se conservaran en el culto de la clase Guédé de la principal del Vuduismo (62). A medida que progresaba la civilización, la humanidad se iba haciendo profundamente egocéntrica, cada vez más separada de las grandes mareas elementales y de las corrientes cósmicas. En el Aeón de Osiris, ésta rígida armadura de egoicidad solo se podía destruir mediante el sacrificio de aquello que el hombre consideraba que era él mismo, pero que en realidad no era mas que el simple excremento o sombra de su verdadero Yo, aquello que objetivaba y adoraba como "real". Durante aquel Aeón, el Gran Poder Mágico estaba replegado en si mismo. Relativamente pocas personas, incluso entre los Adeptos, estaban en contacto con las zonas vitales de poder. Al falo "se le llamó malvado para ocultar su santidad"; todo auténtico conocimiento en forma de Alquimia, Teurgia y Magia estaba proscrito. La ciencia en el exterior, llegó prácticamente a paralizarse y durante casi 2.000 años, una bruma de fanatismo y superstición '"religiosos" sumió en tinieblas a la verdadera Magia de Luz.

Ahora la bruma se está dispersando un poco. Los avances graduales de las ciencias profanas lo muestran. Que la Luz no se extinguió del todo a pesar de las persecuciones más cruentas conocidas por la historia. En épocas muy pretéritas, Aiwaz había ordenado el "¡Conócete a Ti Mismo!", pero los tiempos no eran propicios; el hombre tergiversó el mandato. El Aeón de Osiris, el del sacrificio, muerte y redención, fue un reflejo abortivo de los dictados más primitivos del Espíritu. "El Error del Principio" es una frase que aparece en los Tantras de Thelema; puede que sea una alusión a este paso en falso que ha causado siglos de indecibles sufrimientos, pero que ha preparado al hombre como no podría haberlo hecho otra prueba para la venida de Horus.

En su comentario a “Liber LXV” (63), Crowley afirma que:

La fórmula dada por Aiwaz destruye la idea de Destrucción en cuanto tal. Lo que hasta ahora se llamaba "muerte", el medio de resurrección (en la Fórmula de Osiris, IAO) ha de entenderse de aquí en adelante como "Amor dirigido por la Voluntad".

Aiwaz destruyó el principio de ilusión. En particular, la opinión del hombre de que es mortal (Osiris) debe ceder a la consciencia de que es el Niño Coronado y Conquistador (Horus).

"Osiris ha sido arrojado al Amenti por Horus, quien le sigue hasta allí, de forma que su reinado pueda establecerse hasta en los dominios de la "Muerte". En el Nuevo Aeón, la Muerte ha pasado a ser Vida Triunfante, no a través de la Resurrección, sino en su propia Esencia.

El Thelemita no "padece la muerte". Él es eterno y se percibe a Si Mismo como Universo, por virtud de las categorías de Vida y Muerte, las cuales no son condiciones reales de su percepción, sino condiciones subjetivas, como el tiempo y el espacio. Son las formas de su representación artística (64).

Aiwaz declara ser el Alma del Desierto. Esto alude al Sendero de Gimel, el cual une a Kether y Tiphereth en el Árbol de la Vida. Este sendero cruza el Abismo (Desierto), cuya característica esencial es la ausencia de alma (65).

Crowley veía en el cristianismo no-gnóstico, la sombra más oscura jamás proyectada sobre el hombre debido a que obstruía la Luz de Aiwaz, el Iniciador primigenio de la humanidad. Los males psicológicos que afligen al hombre de hoy, son el legado de Siglos de represión y disociación. A causa de ellos, el hombre es incapaz de reconocerse a mismo; vive temiéndose a si mismo y a sus poderes. Este sentimiento de culpa y de vergüenza profundamente arraigado, debe ser eliminado antes de poderse hacer algún progreso. Crowley, consciente de estas dificultades, estableció la norma de que los candidatos a la Iniciación en los usos de la Corriente 93, deberían haber aceptado AL y estar dispuestos a trabajar en consecuencia. El mismo hecho de aceptar AL purga al individuo de los complejos del viejo Aeón.

Crowley sostenía que los individuos nacidos después de 1904 aportarían el mejor material, pero ha quedado demostrado que se equivocó por muchas décadas. Quizá tuviera la culpa, la manera de presentar a Thelema por parte de sus seguidores inmediatos. Esto se sugiere en una carta que escribió a Frater Viator (66) en 1942:

Jane (67) dice... que no pudiste mantener estudiantes. Pues bien, echémosle un vistazo; ¿por qué?

La respuesta es bastante clara: ¡echa una ojeada a tus viejos diarios mágicos! Son los documentos más conscientemente minuciosos con que mi vista haya tenido nunca el privilegio de ver; sin embargo, no dudé, siquiera entonces, que cualquier editor de novelas del "oeste" o de "misterio" habría visto la posibilidad de hacer una fortuna publicándolos por entregas.

La misma palabra "estudiante" condena tu estrategia. Vivimos unos tiempos de excitación insensata; contamos el día perdido cuando no menos de 50.000 personas sin hogar han encontrado la muerte en sus formas más horribles, e incluso, eso es más bien una comida ligera; una copiosa ensalada de violaciones, torturas y asesinatos a sangre fría y a gran escala deben echarse

al plato para hacerlo verdaderamente apetitoso y mandarnos a la cama dándonos palmaditas en nuestros estómagos, con la idea de que después de todo, la vida no tiene por qué ser gris y monótona. ¿De qué sirve acercarse a jóvenes de mirada altiva cuyas bocas babean espuma por el ansia de asociarse personalmente a estas diversiones, de qué animar a esos jóvenes permanentemente borrachos de codicia de sangre y acción-acción-acción siempre más acción, y pedirles que practiquen Asana, que aprendan a apaciguar la mente, a eliminar las emociones?

Lo que debes hacer es enardecerles con el Relato de la Orden y su Obra, con la Historia Prodigiosa de la ‘’Operación El Cairo’’ (68) que se cuenta en el Equinoccio de los Dioses, inculcar la idea del Nuevo Aeón, la venida del Niño Coronado y Conquistador, el nacimiento de la libertad que se esboza en “Liber Oz”, el proyecto del Maestro Therion de efectuar la revolución mediante las cuatro guerras iniciadas nueve meses después de las cuatro ediciones de Liber Al (69), y la necesidad de que cada uno de ellos emita, fustigue y establezca la Ley. Tienes que imbuirles el espíritu fanático y ciegamente frenético de un Comando Aéreo. Tienes que prepararles a ser héroes y mártires, cada hombre un líder en sí mismo, aunque capaz de dedicarse a una acción conjunta y disciplinada. Tienes que hacer que cada hombre y mujer se sienta una Deidad individual, de importancia suprema no sólo intrínsecamente, sino de cara a todo el mundo. "¡Oh Pioneros, Pioneros!"

Advierte la vehemencia del espíritu que anima a “Liber AL”, hasta sus pasajes más apacibles palpitan con impetuosa energía.

Debes captar este éxtasis salvaje y elemental y comunicarlo a todo el que te encuentres.

Los miembros más perspicaces de la generación presente, muestran un grado superior de liberación del sentimiento de vergüenza y de culpa que vicia a la experiencia sexual, particularmente en las mentalidades del Viejo Aeón. Están comenzando a emerger un modo de pensar original y un espíritu de investigación científica genuina, viz. el uso experimental de drogas y otras formas de auto-análisis y de ampliación de la consciencia hasta ahora menospreciadas. El individuo está empezando a irritarse hasta con las restricciones que la individualidad misma le impone. Desea llegar a percibir la Consciencia Universal, sentir todo tipo de experiencias cósmica, espacial y dinámicamente destruyendo todo lo que le impide la unión e identificación totales con la Unidad Infinita Que sabe que es más vital que la moralidad burguesa y que el aislamiento de muerte en vida de la insignificante consciencia personal.

El estado de ánimo exigido por los Iniciadores ocultos de los Adeptos de hoy, se describe en “Liber Cheth vel Vallum Abiegni” (70):

Pues ahora que puedes llevar a cabo este ritual del Santo Grial, despójate de todos tus bienes. Disfrutas de riquezas, dáselas a quienes las necesiten pero no las deseen. Tienes buena salud; mátate en el fervor de tu abandono a Nuestra Señora.

Que tu carne cuelgue de tus huesos, y que tus ojos echen miradas de inextinguible lascivia al Infinito, de pasión por lo Desconocido, por Aquella que está más allá del Conocimiento, el maldito...

El egoísmo de Thelema es auténtico Desinterés (71), y éste está empezando a reemplazar al altruismo sensiblero y fingido, engendrado por falsos ideales que se basan en principios completamente ilusorios y acientíficos. Generaciones enteras de gente pueden destruir o dañar sus vehículos a medida que cobra fuerza esta corriente de deseo por una vida más plena; sin embargo es mejor caer en la lucha por una mayor expansión de la consciencia que por los ideales falsos impuestos a badulaques desde detrás de máscaras de codicia, malevolencia y ambición; las pseudo formas divinas del fragmento parcial (i.e. encarnado) del Yo.

El entendimiento místico definitivo de este Yo Cósmico ha sido expresado por Crowley en “Liber Aleph” (72):

Yo no soy yo
Líbrate pues de esta idea de "yo" separado del Todo, pero, alcanzando la Consciencia del Todo mediante Nuestro Verdadero Camino, contempla el juego de la Ilusión...

Al ser todas las cosas ilusión, el hombre de suficiente conocimiento, voluntad e imaginación podría disponer sus asuntos para Componer cualquier imagen que le Viniera en gana (73).

La mayor parte de la gente no está dispuesta a reconocer, y mucho menos interpretar, los siniestros presagios que ahora se manifiestan en los albores del Aeón. Es duro decirlo, pero la supervivencia del individuo dependerá del grado en que haya asimilado y se haya identificado con la Corriente Thelémica, ya haya oído hablar de Crowley o no. Esta Corriente se caracteriza por la elasticidad - la fluidez, la capacidad para una adaptación espontánea. A este respecto, podrían hacerse comparaciones entre Thelema y el Budismo Zen o, mas propiamente, Cha'an. El Zen se adapta particularmente al ámbito espiritual de la mente oriental; uno de sus ingredientes esenciales es cierto carácter ceñudo, basado en la indiferencia emocional. Asimismo, los Tantras indios y budistas, especialmente los de la tradición Kali-Bhavani, contienen un elemento de crueldad y embriaguez invertidas, característico de la corriente Dravido-Mongol, corriente que impregna a esos Tantras.

Thelema está por encima de cualquiera de ellos, en razón a su Universalidad. No ha surgido a partir de una cultura mental o espiritual confinada a regiones particulares de la tierra: ha emanado, independiente de procesos mentales, de Inteligencias preterhumanas tales como Aiwaz.

“Liber Oz” es la declaración exotérica más sencilla de la Ley de Thelema. AL, y partes de los Comentarios sobre él de Crowley, ofrece una declaración más esotérica. El número de Oz es 77, número que implica la fórmula de fuerza en acción, y Fuerza es el significado de la palabra Oz. El número siete da a entender el carácter específicamente estelar de la energía implicada. El setenta

y siete es el número de la antigua generatriz multiplicada por once, el número de la Magia.

El setenta y siete denota pues el carácter de esta magia y su modo de aplicación: 7+7=14, un número de Venus; 1+4.=5, el pentagrama de Nuit. 7 x 7= 49, el número de pétalos de la Rosa sobre la Cruz de Oro (74). 7-7= 0, que es otra forma de decir 0 = 2 (75).

La unificación de estos conceptos indica la fórmula de Babalón y la Bestia en conjunción (76).

Parece que, “Liber Oz” es una super-simplificación de los principios de un Culto célebre por sus complejas doctrinas. Lo que trata Crowley, es de llegar al corazón del individuo más sencillo. Su sencillez y brevedad desbaratan frecuentemente esta intención. La gente barruta una trampa, ya que considera que todo lo que puede entender, o que cree que entiende, no tiene la menor transcendencia (77). Paradójicamente, una de las mayores desventajas de Crowley era su enorme erudición, la cual le separó completamente del lector medio. A menudo, omitía la explicación de tecnicismos abstrusos, suponiendo que eran conocidos por todos, y tenía la propensión de elaborar lo obvio hasta extremos absurdos. No estimó en absoluto la capacidad intelectual de la mayoría de sus lectores y, consecuentemente, sus obras siguen siendo un libro sellado, a no ser que estén anotadas y explicadas cuidadosamente. Aquellos que no hayan leído las obras de Crowley con atención dejarán pasar por alto naturalmente las implicaciones más profundas de Oz, libro que, correctamente entendido, ofrece el código más preciso y austero de conducta jamás enunciado.

Debido a que comporta la liberación total del sexo de las trabas de usanza habitual, crea una resistencia inmediata en el espíritu y preparado para los planes del Nuevo Aeón. El cristianismo enseñaba que el sexo es pecaminoso cuando no está cercado de todo tipo de restricciones. El sexo constituía uno de los mayores problemas de los gobiernos y dirigentes de la época osiriana, ya que las camarillas gobernantes eran ligeramente conscientes de que el elemento sexual tenía una relación subrepticia con el potencial creativo individual. Si se le permite manifestarse, este potencial hace valer inevitablemente su soberanía y se niega a conformarse a los patrones artificiales de moralidad destinados a esclavizarle. Mediante la esclavitud -uno de cuyos factores más influyentes fue la institución del matrimonio (78)- se bloqueaba a gran escala el instinto sexual. Esto formaba un depósito de energía que los sacerdotes y gobernantes apuraban con el fin de afianzar sus privilegios en la sociedad y el estado. Así, los codificadores egoístas de las leyes, al reprimir la manifestación libre del impulso sexual, se beneficiaban automáticamente de las restricciones que imponían al vulgo. En el caso del monje o del seglar, el primero no tenía una vía de escape física legítima, el segundo tenía una que estaba restringida en gran medida. Así que ningún estamento constituía peligro para los poderes que les esclavizaban y vampirizaban; por el contrario, aportaban una enorme pila de energía de la que se alimentaban constantemente los opresores. Se está aproximando el colapso inevitable de esta forma de restricción y ello dará por resultado un trastorno

total de la civilización.

Ahora vemos el enorme océano de energía reprimida que comienza a reventar y a desbordar sus diques de contención por todas partes. Las enfermedades mentales, las perturbaciones nerviosas y los desórdenes físicos producidos por la artificialidad de la vida bajo la dominación osiriana, están llegando a proporciones inmensas. “Liber Oz” contiene la clave del ordenamiento y equilibrio correctos de esta energía debido a que se basa en AL y en el bautismo de sangre que Crowley consideraba esencial para la inauguración del Nuevo Aeón.

En el tercer capítulo de AL, "el ministro de Hoor-paar-Kraat" (ie. Aiwaz) se declara Ares u Orus (Horus), el Vengador: "Yo soy un dios de Guerra y de Venganza. Mucho tendré que ver con ellas" (79). Kraat o Khart es la forma original de la deidad hindú Kartikeya, que es una versión corrompida de la misma idea. Kartikeya, el dios de la guerra engendrado por Fuego, es equiparado a veces con el planeta Marte (Horus). Aparece representado a caballo de un pavo real, el ave que consideraban sagrado los Yezidi.

Uno de los progresos sociales acelerados por las guerras recientes es la liberación de la sexualidad del cautiverio a los mandatos religiosos. Los sacerdotes de los Cultos Osirianos, y el cristianismo en particular, circundaron al sexo con amenazas de fuego y azufre e insistieron en las morbosas represiones que suelen estar asociadas con tales fes. Insistieron en el celibato absoluto del sacerdocio y en el matrimonio monógamo del estado laico. Consecuentemente, la homosexualidad era muy normal entre los sacerdotes y, como saben los Iniciados, ésta es una clave de ciertos tipos de poder oculto. Aún hoy, no han desaparecido completamente los siniestros efectos de la perversión de esta fórmula, ni mucho menos. Están causando mutaciones y trastornos que en la actualidad se manifiestan en morbosas prácticas sexuales de carácter auto-destructivo. En lo que respecta al estado laico, la monogamia embrutecía de hecho, el uso y desarrollo libres de la sexualidad, anulando su utilidad para fines creativos y sumiéndola en un autoerotismo estéril o en una cópula conyugal fastidiosa. El paso del tiempo y la rutina neutralizan y después destruyen la interacción eléctrica de las polaridades gemelas, esencial para la penetración en los planos más sutiles de existencia. Desde un punto de vista físico, la institución de la monogamia llevó a la desvitalización de las secreciones sexuales mismas. Se agotaban, del mismo modo que "se agotan’’ los metales, y con el tiempo morían por la inercia provocada por la forma exclusiva de relación impuesta por la monogamia, la cual no permite un estímulo vigorizante, una nueva inspiración. Los cuerpos-deseo (80) se sobrecargan cada vez más y se corroen por una acumulación de veneno en el sistema psico-sexual, primero del individuo, después de la sociedad en general. Ahora, el dique ha reventado y estamos experimentando la violencia de la reacción (81). El resultado en la esfera social ha sido el de producir, por un lado, dóciles esclavos demasiado apáticos como para oponer resistencia a sus opresores; y por otro, autómatas inhumanos, zombis motivados exclusivamente por fuerzas reactivas e insensatas que se desencadenan a partir de los infiernos de represión disfrazadas de espantosas formas divinas de energía distorsionada que emergen como un feo medio ambiente de pensamientos

contrahechos y deseos desnaturalizados. Y el mal ha penetrado hasta niveles más profundos que los de naturaleza psicosomática. Ello ha causado la parálisis real de los centros más profundos de consciencia donde tiene sus raíces la Voluntad misma.

La Voluntad Verdadera permanece eternamente inviolada en su santuario oculto de existencia interior. Cuando se ve amenazada, se encubre de manera impenetrable. Un reflejo distorsionado de ella puede filtrarse en la consciencia mundana y quedar sin efecto por culpa de la atrofia total del organismo que forma su medio de expresión. Así pues, en el Aeón de Osiris, el genio era un fenómeno relativamente raro, hasta tal punto que algunos científicos "oficiales" lo trataron realmente como una patología.

Crowley se dio cuenta, de que el genio debería ser la regla, no la excepción. Sostenía que mediante el entrenamiento sistemático podía desvelar o invocar al genio de cualquier individuo. Crowley demostró esta afirmación despertando al genio de personas que probablemente no lo habrían manifestado de otra forma en absoluto, al menos de una forma tan exaltada; el poeta Víctor Neuburg; el matemático Norman Mudd; Ninette Shumway, una miembro de su Abadía de Cefalú, cuyo diario mágico contenía pasajes que Crowley afirmaba que eran de igual valor que algunos de los pasajes más bellos de la literatura; Charles Stansfeld Jones, el hijo ‘’mágico’’ (82) de Crowley y gran qabalista; Frank Bennett (83), un obrero que recibió insinuaciones de una encarnación previa en la cual había sido John Bunyan, y quien produjo un diario de visiones en un estilo digno de ese avatar; la música Leila Waddell; Frieda Harris, quien llevó a cabo los dibujos de la nueva Baraja del Tarot concebida por Crowley en consonancia con la magia de Thelema, etc. Estos individuos dieron señales de genio virtual mientras estuvieron en contacto con Crowley y con la Corriente 93.

Entre quienes se negaron a estar de acuerdo con las supersticiones sacerdotales se encuentran el artista, el ocultista y el científico. Aún hoy, estos componentes de la sociedad son vistos con recelo, si no con hostilidad, como un peligro para la sociedad. La gente percibía en el artista, el mago y el alquimista cierta cualidad indefinible aunque poderosa que era enemiga de su cómoda existencia vegetativa. El peligro persiste. El científico Wilhelm Reich fue eliminado por las autoridades americanas, debido a que la conclusión lógica de sus descubrimientos suponía el vuelco total de la sociedad que conocemos hoy.

Sin embargo, sólo sobre los escombros de esa sociedad, puede establecerse el Reino de Ra-Hoor-Khuit y ponerse en práctica “Liber Oz”. La práctica intensa y persistente de Thelema, aún por unos pocos individuos aplicados, demolerá de hecho la sociedad y con ello facilitará el desarrollo sin obstáculos del Nuevo Aeón y la reintegración de la consciencia humana.

NOTAS DEL CAPITULO 11

01.- De The Djeridensis Working, un Comentario no publicado sobre AL escrito por Crowley en 1923.
02.- Salir Hoy.
03.- El bindu (punto) en kala (tiempo).
04.- Según los hebreos, IHVH es el nombre de cuatro letras del Poder Mágico Supremo. Véase en el capítulo 4 su relación con la sucesión de los aeones.
05.- Los gemelos; activo y pasivo; hijo e hija.
06.- Compárese con Shiva, el Dios Fálico hindú de la Disolución, cuya apertura del ojo aniquila a todo.
07.- Véase The Book of Pleasure (Self-Love) de Austin Spare.
08.- El Retorno de los Brujos, pág. 117, edición española de Plaza y Janés.
09.- Véase The Confessions, capítulo 72.
10.- Magick, pág. 229.
11.- Del Elixir de Vida.
12.- Alude a la Francmasonería.
13.- Alude a Theodor Reuss (Frater Merlín), de quien Crowley tomó a su cargo la jefatura de la O.T.O.
14.- De la O.T.O.
15.- Hay una curiosa anotación en el Diario Mágico de Crowley fechada el 23 de agosto de 1945. Dice así: "Vibraciones Ofidianas de la O.T.O. Virus no filtrable. Dermatitis radiográfica. 'Cáncer galopante'. Amrita: NUITh: Nitrógeno Uranio Iodine (Yodo) (y vida marina) Therio = Nuevo Átomo 666. Número atómico 93."
16.- Esta inicial representa a una palabra que según es comunicada bajo votos del más estricto secreto en los rituales del Tantra.
17.- El kamakala (lit. tiempo-de-deseo), o semilla triple.
18.- Las esencias roja, blanca y mixta respectivamente. En términos alquímicos: Azufre, Sal y Mercurio.
19.- i.e. inmanifestado.
20.- Días de la quincena y del ritmo mensual.
21.- Un Adepto tántrico medieval del Samaya Marg o Sendero de la Mano Derecha.
22.- Especialmente las Amnayas Vamacara y Anuttara.
23.- Véase en The Post-Caitanya Sahajiya Cult of Bengal, de M.M. Bose (Calcutta University, 1930), capítulo 2, pág. 58 et seq., un examen del tipo de mujeres que sirve para el desarrollo espiritual.
24.- Véanse en el capítulo 3 las observaciones sobre estos triángulos.
25.- Karl J. Germer, hombre de confianza de Crowley en América en la época de esta correspondencia.
26.- Hevajra Tantra (trad. D. L. Snellgrove), Oxford University Press, 1959; II, vii.
27.- Lit. Gran postura, traducido a veces por Gran Mujer.
28.- El triunfo titulado Lascivia.
29.- Portador de la Copa es un significado del nombre Aiwass, el ministro de Hoor-paar-Kraat.
30.- Véase The Confessions, capítulo 72.
31.- Volumen 1, Nos. ix y x respectivamente.

32.- K. P. son las iniciales de los instrumentos mágicos Kteis y Phallus (Falo) y en este caso puede que hayan encubierto la identidad de Theodor Reuss, Cabeza de la O.T.O. en aquel período.
33.- El quinto sephira, atribuido a Marte. Véase diagrama.
34.- AL, 1, 29.
35.- Compárese con “El Libro de los Muertos” LXX, 8, donde la Luz imperecedera exclama: "Mi casa está en medio de los surcos de lapislázuli."
36.- Véase el diagrama del Árbol de la Vida.
37.- Véase The Magical Record of the Beast 666 (Vol. II).
38.- Consúltese William Law, el místico del siglo XVIII, cuya doctrina del Caos está admirablemente expresada en un relato de Arthur Machen titulado "N’’. (Contenida en la antología “Tales of Horror”, 1949).
39.- Horus en cuanto el "morador de las tinieblas".
40.- Consciencia Transcendental; más correctamente, el trasfondo eterno e inmutable de los tres estados de consciencia: vigilia, ensueño y sueño profundo y sin ensueños.
41.- Véase “The Magical Revival”, reproducción que está al frente de la página 21.
42.- De una carta a Frater 210 (John W. Parsons) de California, 12 de mayo de 1945.
43.- The Book of Lies, Capítulo 52.
44.- The Magical Record (mayo de 1924).
45.- The Book of Lies, Capítulo 60.
46.- Hermano Omnia Pro Veritate (Norman Mudd). Carta fechada en 1923.
47.- Según Crowley, el Grado de Lévi en la Gran Hermandad Blanca era el de 6º =5º (Adepto Mayor).
48.- The Book of Thoth, pág. 209,210.
49.- Francois Rabelais.
50.- También titulado “Across the Gula”. Crowley lo escribió y publicó en The Equinox, I, vii.
51.- El Retorno de los Brujos.
52.- Compárese con lo que dice Dion Fortune: "Cualquier acto ejecutado con intención se convierte en un rito" (Autodefensa Psíquica, capítulo 17, pág. 176, Luis Cárcamo, editor; traducción de M. Algora Corbí).
53.- Blavatsky ha señalado la relación entre la palabra sacramento y ZKR, su raíz; ZKR es el nombre del Falo Sagrado en el Sepher Tzeniouths (ii, 476). Por lo tanto, la naturaleza del sacramento se revela como algo básicamente sexual.
54.- Véase capítulo 1; tambien “The Book of Thoth”, pág. 29.
55.- Véase capítulo 6.
56.- Liber Oz.
57.- Compárese con Omne, Aum, Amen, Amoun, etc.
58.- Del Comentario Extenso sobre AL.
59.- AL, II, 9.
60.- Expresado qabalísticamente Todo= 61= Ain= o (Nuit).
61.- Crowley ha señalado que "la risa es un orgasmo sublimado".
62.- Véase Voodoo in Haiti. (Métraux).
63.- También titulado “The Book of the Heart Girt with the Serpent”.
64.- The Vision and the Voice (Liber 418), Aétiro 22.
65.- El Sendero 13 que cruza el "desierto" del Abismo, de aquí el simbolismo del camello; la letra Gimel atribuida a este sendero significa "camello". Véase

también “Liber 418”, Aétiro 10.
66.- Max Schneider, uno de los seguidores americanos de Crowley y miembro de la rama californiana de la O.T.O.
67.- Jane Wolfe (Soror Estai), también una discípula americana; estuvo con Crowley en su Abadía de Thelema (Cefalú). Véase The Magical Record (Vol. I).
68.- El nombre por el que Crowley aludía a veces a la comunicación de AL.
69.- Según Crowley, las cuatro guerras fueron: (1) La Guerra de los Balcanes; (2) La Gran Guerra; (3) La Guerra Chino-Japonesa; (4) La Segunda Guerra Mundial. Cuando Crowley publicó The Equinox of the Gods puso en circulación una hoja suelta en la que indicaba la relación entre las diferentes publicaciones de AL y los cataclismos que ellas causaron. (Véase lámina 8.)
70.- Magick, pág. 494.
71.- AL = Dios =Yo; LA= No=Desinterés. Así pues, Yo y No-Yo son idénticos.
72.- Capítulo 165.
73.- De un documento no publicado que lleva por título “Origins”, escrito por Crowley.
74.- Una referencia a la Segunda Orden de la Gran Hermandad Blanca: “Rosae Rubeus et Aurae Crucis”.
75.- Véanse las observaciones del capítulo 1.
76.- Esta fórmula aparece en el dibujo del Atu XI (q.v.).
77.- A esto se debe que la Biblia siga siendo un best-seller.
78.- Especialmente el matrimonio monógamo.
79.- AL, 111, 3.
80.- Los vehículos de energía astro-etérica que se polarizan en el congreso sexual y atraen a las corrientes electro-magnéticas de la atmósfera astral.
81.- Wilhelm Reich demostró bajo condiciones de laboratorio, la naturaleza exacta de este proceso de "agotamiento", con sus inevitables efectos tóxicos. Véase “El Descubrimiento del Orgón” (La Función del Orgasmo, Vol. 1), editado por Paidós.
82.- Frater Achad.
83.- Frater Progradior. Para Frank Bennett fue para quien escribió Crowley “Liber Samekh”, libro que basó en un antiguo ritual sumerio y que utilizó en la invocación de su Santo Ángel Guardián. Véase Magick, pág. 355 et seq.

GLOSARIO

Cl.: Término caldeo

Cr.: Término criollo

Eg. : Egipcio antiguo

Gn.: Término Gnóstico

Gr.: Término Griego

Heb.: Término hebreo

Skt.: Término sánscrito

Tib.: Término tibetano

A.·.A.·. (Argenteum Astrum): La Estrella de Plata; la Orden Interna de la Gran Hermandad Blanca. Para el significado esotérico de estas iniciales, véase capítulo 4.

Abel: El hijo de Adán y Eva. Una forma de Baal.

Abismo: La Sima entre lo irreal y lo real, i.e. entre los fenómenos y el noúmeno. Cruzar el Abismo es el acontecimiento más crítico del Sendero Espiritual, y prestar el Juramento del Abismo es la responsabilidad más grave que jamás sea posible asumir. Sólo la abolición del ego, o consciencia individualizada, posibilita un cruce venturoso.

Abrahadabra (Gn.): La fórmula de la Gran Obra. Abra es la forma solar de Amón, el Dios Oculto. Amón era el título de Sebek-Ra, o Set, en el Culto Draconiano del antiguo Egipto. Ankh-af-na-Khonsu fue quien restauró el culto de esta divinidad en la Dinastía XXVI. Had, el centro de Abrahadabra, es el nombre caldeo de Set o Shaitán, y Abrahadabra es la fórmula de su magia.

Abuldiz: Entidad extraterrestre con la que entró en contacto Crowley en 1911 a través de su Mujer Escarlata, Virakam (Mary d'Este Sturges).

Acuario: El undécimo signo del zodíaco. Está regido por Saturno, el representante planetario de Set. La polarización de las corrientes gemelas de energía mágica, ánodo y cátodo, está simbolizada por el doble emblema de agua que sirve como signo zodiacal de Acuario: ♒

Ad (Cl): Véase Had, Hadit.

Adikalika (Skt.): la Primordial (adi) negra (kali) diosa (ka). Una descripción de Kali, cuyo símbolo es la Noche del Tiempo. La "K" es la letra del órgano generativo femenino y, por consiguiente, de la diosa.

Adisakti (Skt.): Poder Primordial.

Adonai (Heb.): Una forma de Adoneus, el Señor del Infierno (el Abismo) véase capítulo 4.

Advaita (Skt.): Lit. "No-Dos"; la doctrina de No-dualidad, la meta última del hinduismo y de todo cultivo espiritual.

Aétiro: Término utilizado por el Dr. Dee y resucitado por Crowley. Alude a moradas angélicas o no-terrestres; dimensiones de consciencia no experimentadas normalmente.

Ain (Heb.): Nadidad. El Vacío que está más allá de Kether y fuera del que Kether se manifiesta como la concentración de Consciencia Maciza que se formula a si misma como punto simple. Véase el Árbol de la Vida.

Aire: Véase Aétiro.

Aiwass: Inteligencia preter-humana con la que Cowley estuvo en contacto en diferentes ocasiones a lo largo de su vida. En 1904, Aiwass comunicó "El Libro de la Ley" (Al), el cual forma la base del Culto de Crowley de "Haz Lo Que Quieres" Por Qábalah griega, Aiwass vale 418, que es el Número de la Gran Obra. Véase también Aiwaz.

Aiwaz: Una variante ortográfica de Aiwass (q.v.). El valor qabalístico de Aiwass es 418, el número de la Gran Obra (c.v.); el de Ahwaz es 93, número de la fórmula de ''El Amor dirigido por la Voluntad" por la que se lleva a cabo la Gran Obra.

Ajna Chakra (Skt.): Uno de los Shatchakras (q.v.). Ajna Chakra es el Asiento de la Voluntad, y cuando llega la Kundalini a este centro se convierte en la zona de poder más importante del cuerpo sutil del hombre. En el cuerpo externo, o físico, aparece representado por una flor de loto con dos pétalos situada entre las cejas, se le suele llamar el Tercer Ojo. En el Ajna Chakra están los Quince Kalas y la Sombra o reflejo del décimosexto.

Akasha (Skt.): Espíritu o Aétiro (q.v.), simbolizado por un Huevo Negro.

AL (Cl.): Lit. "El"; término que significa Dios, Grande, Todopoderoso. Su valor qabalístico es 31, que es el número clave de "El Libro de la Ley", de aquí que a ese Libro se le suela llamar AL. Véase también LA.

Aleph (Heb.): La primera letra de los alfabetos hebreo y caldeo. Su valor es Uno. Al estar atribuida a El loco del Tarot, cuyo número es el Cero, la

naturaleza de la Unidad alude con ello al Vacío.

Alim (Reb.): Una fórmula de la Brujería, siendo su número el 81, un número de la Luna. Alim carece del Espíritu de la Madre representado por la letra H, la cual, por otro lado, transformaría a una fórmula estéril en una de poder mágico, pues AIhim es la palabra exotérica para "Dioses". Véase Magic'k de Crowley, pag. 162 et seq.

Amalantrah: Una entidad extraterrestre con la que se puso en contacto Crowley en 1918 a través de la Mujer Escarlata, Ahitha (Roddie Minor).

Amenta (Eg.): Lit. Tierra Oculta, Amen-ta. El infierno, submundo o dominio de los muertos en la antigua religión egipcia. En términos mágicos es el subconsciente con sus yoes enterrados y olvidados.

Amoun (Eg.): Un nombre del Sol en Amenta (q.v.). El Dios Oculto.

Amrita (Skt.): En un contexto-religioso, "néctar de los dioses"; en términos mágicos, un elixir que emana de los kalas (q.v.).

Ankh-af-na-Khonsu (var. Ankh-f-n-Khonsu): Khonsu, lit. ‘’viajero del cielo nocturno’’, i.e. la luna; así que Ankh-af-na-Khonsu significa la vida o hijo de la Luna. Crowley afirma haber sido este "hijo lunar" en la Dinastía XXVI, cuando, como sacerdote de ese nombre, restauró temporalmente el Culto Draconiano de Sebek-Ra, o Set.

Anubis: El guía con cabeza de perro o de chacal de los "muertos" en Amenta. Puede apreciarse su forma divina en el fragmento de sarcófago que ilustra a este libro (Lámina 4).

Anuttara Amnaya (Skt.): La Tradición Tántrica Suprema o Fundamental.

Apophis (Eg.): La Serpiente o Dragón que simboliza el poder negro de las tinieblas o de la Noche, el campo de interacción de las energías polarizadas que están representadas por I y O en la fórmula IAO (q.v.).

Ardhanareswara (Skt.): La divinidad biuna de los hindúes. Shiva y Shakti combinados en una imagen.

Ares: La forma griega de Horus (q.v.).

Arghya (Skt.): El Arca o receptáculo de poder creativo. Este término hace alusión especial a la A.'.A.´. Véanse las observaciones del capítulo 4.

Aries: Una forma de Ares (q.v.). Aries está representada en el zodíaco por el carnero, el emblema de Amén-Ra (el Sol Oculto), una forma posterior de Sebek-Ra, o Set.

Asar-Un-Nefer (Eg.): El Yo-hecho-Perfecto, un título del espíritu osirificado o perfeccionado en Amenta.

Assiah (Heb.): Uno de los Cuatro Mundos del Sistema qabalístico. Assiah es el mundo material. Su equivalente en el sistema hindú es Jagrat (q.v.).

Atman (Skt.): El Yo a diferencia del ego; la consciencia cósmica y eterna en oposición a la consciencia individual y efímera.

Atu (Eg.): Casa, celda, división. Término utilizado en ocultismo para designar las veintidós claves o triunfos de El Libro de Toth (Tarot).

Avatar (Skt.): La encarnación en forma humana o animal de un ser divino o dios.

Ayin (Heb.): La decimosexta letra de los alfabetos hebreo y caldeo. Ayin significa ''ojo'' y está atribuida al Atu XV, El Diablo; el ''ojo'' es el ''Ojo de Set'', que es la puerta secreta de poder representado por el XIº O.T.O.

Babalón: La singular ortografía procede de "El Libro de la Ley", pues Babalón es la fórmula de Babilonia, la Mujer Escarlata del Apocalipsis antes de que la Gran Puta se hubiera convertido en la víctima inocente de los posteriores cultos osirianos o patriarcales. El valor qabalístico de Babalón es 156, que es el número de santuarios de la Ciudad de las Pirámides y el de la Montaña Santa Sión.

Bacchus Diphues: La forma de naturaleza doble de Bacchus; bi-sexual más bien que hermafrodita.

Baphomet: El Octinomos o fórmula óctuple de Poder Mágico con que se identificó Crowley como Cabeza externa de la O.T.O. Se decía que la forma divina de Baphomet fue adorada por los Templarios en la figura de un macho cabrío.

Bestia 666, La: Título adoptado por Crowley cuando alcanzó el Grado de Magus. 9º=2º A.´. A.´. en 1915. Para el significado esotérico de esa expresión, véase capítulo 1**.** Como en el caso de Babalón (q.v.), La Bestia ha sido tergiversada en el Apocalipsis debido a que sus compiladores habían perdido contacto con la gnosis genuina.

Beth (Heb.): La segunda letra del alfabeto hebreo. Está atribuida a "El Mago" del Tarot y al Sendero 12 del Árbol de la Vida.

Bhaga (Skt): El órgano generativo femenino.

Bhairavas (Skt.): Lit. Los Audaces; término aplicado a los tantricas que siguen el culto de Kali y realizan sus ritos en el campo de cremación (smashanam) rodeado por el chacal y la hiena. Esotéricamente, los Adeptos del Sendero de la Mano Izquierda que utilizan substancias en sus ritos a las que normalmente se considera inmundas. La ciencia de los Bhairavas trata del órgano genital femenino y de sus secreciones en relación a las fórmulas mágicas de la Corriente Ofidiana.

Bija (Skt.): Raíz o Semilla.

Binah: El tercer sephira del Árbol de la Vida. Está atribuido a Saturno, la Gran Diosa Madre, y se le suele conocer por “La Ciudad de las Pirámides”, al ser la primera ciudad en la que entra el peregrino después de haber cruzado el Abismo. Véase Abismo.

Bindu (Skt.): Punto, tilde; el punto infinitamente pequeño pero sumamente poderoso que está dentro del Círculo de Infinitud.

Caín: El hijo de Adán y Lilith (q.v.).

Caos (Gn.): La substancia infinitamente plástica de la que emerge toda la manifestación. Crowley lo identificó con Aiwaz. Es la matriz gnóstica de manifestación.

Capricornio: El décimo signo del zodíaco. El Macho Cabrío está atribuido a “El Diablo” del Tarot, también a Baphomet (q.v.). La significación esotérica de Capricornio se oculta en el número de la letra que se le atribuye, i.e. Ayin, 70. Ayin significa "ojo" y lo que sugiere es el ojo izquierdo, el Ojo de Set.

Círculo Kaula: El Chakra Mágico o zona de poder formada por los devotos de Kali con la intención de generar energía mágica para fines ocultos. El Círculo Kaula o Kala es, más específicamente, el yoni de Kali, la casa de las flores, perfumes o esencias vitales utilizadas en las ceremonias mágicas.

Ciudad de las Pirámides: Un título de Binah, el tercer sephira.

Corriente Ofidiana: Las energías sexuales utilizadas en relación con ritos mágicos o místicos, i.e. para hacer que se produzca el cambio en el mundo "externo" y/o para transformar el Universo "interior". Corriente Draconiana, Corriente Tiphoniana, Corriente 93, etc., son expresiones análogas aunque tienen inferencias bastante más específicas.

Culebra de Fuego, La: Véase Kundalini.

Culto Draconiano: El Culto de Set, cuyo vehículo es la Estrella-Perro, Sothis, el "Alma de Isis". Con su madre, Isis, representada por las siete estrellas de la Osa Mayor, Set era la octava, y la primera deidad masculina en ser adorada. Véase AL, II, 15: "Yo soy ocho, y uno en ocho". Set, en cuanto última de las ocho era la Luz octava, superior o suprema; como tal fue adorado como hijo que está tras el (i.e. anterior al) Sol.

Cultus Zos Kia: Zos - "el cuerpo considerado cono una totalidad"; Kia - "el Yo atmosférico". La combinación de estos conceptos constituye la base del Culto de Austin O. Spare de “Ni Esto-Ni Aquello” y el método por el que la individualidad se transciende y se hace cósmica mediante la fórmula de Resurgencia Atávica. Véase “El Renacimiento Mágico”, capítulos 11 Y 12.

Chaaya (Skt.): La sombra o doble. En un sentido Mágico, el halo de la

Kundalini elevada. Véase capítulo 11.

Chakra (Skt.): Rueda, disco, círculo. Término usado para indicar una de las zonas de poder en el cuerpo sutil creadas por la actividad de la Kundalini (q.v.). Existen seis principales chakras de los que dos, el Muladhara (q.v.) y el Ajna (q.v.), son sumamente importantes en la ciencia tántrica de los Kalas.

Chandra (Skt.): Luna.

Chandrabindu (Skt.): Lit. Semilla de la Luna.

Chandrakala (Skt.): La esencia o rayo supremo o último de la Luna. Véase capítulo 7.

Charis (Gn.): La "Salvadora" femenina. La prototipo del ''Cristo" de largos cabellos de los Misterios posteriores. La equivalente de la Taradravamayi hindú (q.v.).

Cheth (Heb.): La octava letra del alfabeto hebreo. Es de gran importancia en el Culto de Crowley debido a que, deletreada, su numeración es 418, el número de la Gran Obra (q.v.). La Cheth, 8, está atribuida al Cáncer zodiacal y al Grial de Babalón.

Chokmah: El segundo sephira del Árbol de la Vida. Es la esfera de las Estrellas (véase Kalas) y está atribuido al Magus 9º=2º A.´.A.´.

Daäth (Heb.): Conocimiento; el hijo de Chokmah y Binah. Véase el Árbol de la Vida. A Daath se le suele llamar el sephira "falso" o undécimo debido a que es el asiento de conocimiento conceptual en oposición a Conocimiento Absoluto. Véase Gnosis.

Dakini (s) (Tib.): Las shaktis o poderes subconscientes que se manifiestan al Adepto en el curso de sus ritos en forma de brujas o de terroríficos demonios femeninos.

Dakshinakalika (Skt.): La diosa Kali, la Una más allá del Tiempo; a veces llamada Smashanamkalika (q.v.). Su yantra aparece en la lámina 6, su mantra está concentrado en forma-semilla en Krim; su tantra implica el uso de la Corriente Ofidiana de la que trata este libro.

Dakshina Marg (Skt.): Dakshina, ''derecho''; Marg, ''sendero''. Dakshina significa también "sur", así que Dakshina Marg es el Sendero del Sol, mientras que Vama Marg (q.v.), el Sendero de la Mano Izquierda, es el de la Luna.

Dharana (Skt): Concentración de energía mental en un punto.

D'mammu: Término africano que significa ''efigie de sangre''. Compárese con las palabras hebreas DM, sangre, y ADM, Adam, Hombre. El D'mammu era el "retrato" del difunto hecho con la substancia roja de creación o pintado para parecer de carne y hueso. Así pues, el D'mammu fue la forma más primitiva de

momia, una efigie exacta del difunto en la tierra que continúa viviendo como un "ka’’ (espíritu) en Amenta.

El Shaddai (Heb.): El dios estelar primigenio de los caldeos a quien los judíos sustituyeron por Jehovah cuando el culto solar o patriarcal reemplazó al de la Luna y las Estrellas. El Shaddai es Al Shaitán, el Set o Sede de Poder adorada en la antigüedad más remota.

Electrum Magicum: Una aleación de los siete metales sagrados. Crowley describe su composición en Magick: "Primero el oro se funde con la plata durante un aspecto favorable del sol y la luna; después, éstos se funden con estaño cuando Júpiter está debidamente exaltado; se añade plomo bajo un Saturno propicio; se hace lo mismo con el azogue, cobre y hierro cuando mercurio, Venus y Marte muestran buenos augurios" (Magick, pág. 111).

Elixir Rubeus: Crowley utilizaba esta expresión para designar el zumo lunar o la corriente lunar que se manifiesta periódicamente a través de la Mujer Escarlata.

Emkara (Skt.): Véase Omkara.

Escorpio: El octavo signo del Zodíaco. Resume la fase catabólica de la Corriente Ofidiana (q.v.) mientras que Capricornio resume la fase anabólica. La significación especial de Escorpio se explica en los capítulos 2 Y 7.

Estrella de Plata, La: Véase A.´.A.´. Los dos emblemas principales del Culto de Thelema son la Estrella y la Culebra; la Estrella es Sothis (Sirio), la Estrella de Set; la Culebra es la Culebra de Fuego, Kundalini, la fórmula de cuyo despertamiento está contenida en el nombre de Set. Véase LAShTAL.

Estrella Flecha: La Flecha es el emblema de Nuit, uno de cuyos nombres significa "La que dispara"; esta es la Estrella de Sothis, Sirio o Set.

Fénix: El Pájaro Bennu, o Ave del Retorno, un símbolo de los ciclos periódicos de tiempo. A la antigua constelación de la que Sirio, la Estrella de Set, era la estrella principal se la llamó el Fénix. Esta constelación correspondía probablemente al complejo de estrellas conocido ahora por Cisne y Águila. Fénix fue el título secreto de Crowley como Cabeza Interna de la O.T.O. (Véase “El Renacimiento Mágico”, capítulo l.)

Geburah (Heb.): (Fuerza) es el quinto sephira del Árbol de la Vida, está atribuido a Marte. A Geburah se le llama también Pachad (terror), lo cual sugiere al Dios Pan y a la naturaleza peculiar de la fuerza y terror asociados con este dios.

Gimel (Heb.): Lit. "camello". Tercera letra del alfabeto hebreo; está atribuida al Sendero de la Gran Sacerdotisa, Sendero que atraviesa el “Desierto del Abismo” y enlaza directamente a la consciencia humana con la divina, al Hijo (Tiphereth) con el Padre (Kether).

Gnosis: Conocimiento, Jnana; i.e. Conocimiento de lo Real en oposición a lo irreal. No el conocimiento conceptual de los fenómenos (apariencias), sino la aprehensión perceptiva del noúmeno.

Goetia: Una forma peculiar de magia que implica la entrada en estratos subconscientes, residencia de "espíritus" y "demonios" que representan energías biológicas primarias disociadas de la corriente de vida humana. Goetia significa "aullido", lo cual describe bien una manera de evocar atavismos bestiales mediante la Fórmula del Mono Divino (q.v.).

Gran Obra, La: Este es básicamente un término alquímico e indica la conducción de una substancia o una energía al mayor grado posible de perfección. El ejemplo característico es la denominada transmutación de un metal vil en oro. En el Culto de Crowley, la Gran Obra lleva consigo la unión del cinco y el seis (i.e. hombre y dios, mujer y hombre, bestia y ángel, etc.), permitiendo así a la humanidad alcanzar la consciencia cósmica. El 5 y el 6, el Pentagrama y el Hexagrama, forman juntos la Estrella de Once Puntas, que es le Sello de la A.·.A.·. En la Golden Dawn, la Ceremonia del 5º=6º confirmaba en el Candidato (o debería haberlo hecho) la adquisición del Conocimiento y Conversación del Santo Ángel Guardián (q.v.).

Guedé (Cr.): El equivalente vudú de Khonsu; su magia se ejecuta en los días de la Luna Nueva, el sol naciente nocturno. Guedé resume las corrientes gemelas de muerte *y* sexo; es una forma de Barón Samedhi, el dios de los cruces de caminos (encrucijadas).

Had (Cl.): Véase Hadit.

Hadit (Cl.): La forma caldea de Set. Hadit representa el punto o bindu, infinitamente pequeño pero sumamente poderoso que, en unión con Nuit, produce el Universo manifestado (Ra-Hoor-Khuit).

Harpócrates (Gr.): Una forma de Hoor-paar-Kraat (q.v.).

Herakhaty (Gr.): Otra forma de Hoor-paar-Kraat.

Hércules: La versión griega de Horus.

Heru (Eg.): Horus. Heru es el héroe arquetípico; como Heru-ra-ha, representa la luz y energía del Sol.

Heru-ra-ha (Eg.): El aliento (ha) o energía del Sol; simbolizado por Horus.

Hoor-paar-Kraat (Eg.): El Horus Niño. El dios enano identificado por Crowley con las energías fálico-solares de la subconsciencia, cuyo "ministro" es Aiwass. Hoor-paar-Kraat es el gemelo o doble de Hoor-Khuit, el Universo manifestado. Su fórmula es el Silencio de Set que precede a la vibración o ‘’palabra’’ de Horus.

Horus: El hijo y vengador de Osiris, quien fue asesinado por el hermano

gemelo o doble oscuro de Horus, Set. El significado esotérico de la leyenda se explica en el capitulo 10. Como reencarnación de su padre Osiris, cuyo reinado terminó en 1904, Horus, en forma de Ra-Hoor-Khuit -El Niño Coronado y Conquistador- es el Señor del ciclo presente o Aeón que durará otros dos mil años. Es significativo que AL (q.v.) fuera comunicado a Crowley por una entidad que se definía a sí misma como el ‘’ministro’’ de Hoor-para-Kraat (i.e. Set).

IAO (Gn.): La Divinidad Suprema de los gnósticos. En el Culto de Crowley, esta fórmula se ha ampliado a FIAOF (véase Magick, pág. 166 et seq.). IAO, las iniciales de Isis, Apophis, Osirís, representa también una fórmula secreta en la que el falo (I) y el Kteis (O) se unen bajo la forma de Apophis (A), la vibración de la Corriente Ofidiana. La correspondiente materialización de fuerzas en la luz astral encarna la imagen de la Voluntad Verdadera o, en el sistema de Spare, "el sueño inherente".

IHVH (Heb.): Véase capítulo 10. La Palabra Sagrada de cuatro letras y Nombre impronunciable de los hebreos, se le llama normalmente JehoVah. Qabalísticamente vale veintiséis, el valor total de los números de los Sephiroth del Pilar del Medio del Árbol de la Vida. IHVH representa la corriente predominantemente masculina que reemplazó a la de El Shaddai cuando el Culto Estelar fue sustituido por los más tardíos cultos luni-solares. Como fórmula mágica, IHVH representa el curso total de la creación: I, atribuida al Fuego y al Falo, el Padre; H, al Agua y al Kteis; V; al hijo que resulta de la unión de I y H; H (final) a la hija o manifestación plena de la formula en fenómenos concretos, objetivos.

Ipsissimus: Lit. "Su mismísimo yo", el Atman de los hindúes. Kether es la Esfera del Ipsissimus (véase el Árbol de la Vida). En el sistema hindú, un Paramahansa es el grado más alto de iluminación espiritual y corresponde al Grado de Ipsissimus, 10°=1° en la Tradición Occidental. Crowley se declara un Paramahansa en sus Ocho Conferencias sobre Yoga publicadas por la O.T.O. en 1939. (Véase la primera ilustración de este libro).

Isis: La esposa de Osiris y madre de Horus. Representa a la Naturaleza, mientras que su hermana Nephthys representa al Arte o Magia. Su combinación, Nu-Isis, anuncia la perfección de la Naturaleza por la influencia de la magia; en términos alquímicos, la transmutación del metal vil en oro.

Jagrat (Skt.): El estado vigílico de consciencia en el que es aparentemente experimentado el universo mundano de los objetos (véase Swapna).

Japa (Skt.): Repetición constante de una palabra mística o mantra cuyas vibraciones alteran la composición del cuerpo sutil.

Kailasa Prastara (Skt.): Una expresión que indica la fórmula tántrica en la que la sacerdotisa asume el papel superior o dominante (simbolizado por el Monte Kailas, un pico del Himalaya). Su análogo en el Culto de Thelema está representado por la postura de Nuit en La Estela de la Revelación. El Kailasa Prastara es la fórmula de obtención del elixir de vida de la sacerdotisa

tumescente durante la práctica del Viparita Karani (q.v.).

Kaivalya (Skt.): Sólo la diosa Kali otorga Kaivalya o total liberación de la consciencia de la esclavitud a la existencia personalizada (i.e. individualizada).

Kala (s) (Skt.): Un rico término de los Tántras, kala significa tiempo estrella, perfume, esencia, ungüento, etc. Es la causa de Kali, diosa del Tiempo y el origen de nuestro vocabulario puede descubrirse en este concepto. En los Tantras alude específicamente a las vibraciones vaginales producidas por una intensificación del proceder ritual durante la ejecución de los ritos Kaula. Véase Círculo Kaula.

Kalavidya (Skt.): La ciencia de los Kalas.

Kali: La diosa tántrica del Tiempo o Período. Representa la concentración sólida de los kalas; su yoni es comparado al campo de cremación (smashanam) donde se extingue todo deseo y donde sus devotos se liberan del tiempo, i.e. los ciclos periódicos de existencia encarnada. Su yantra aparece en la lámina 6.

Kalika: Kali en la forma de la letra "k", que es un emblema del yoni y la letra atribuida a la magia sexual, cosa que constituye una de las razones por las que Crowley escribe magia (magic) con una "k" final (magick).

Kalpaka (Skt.): Lit. "el hacedor del mundo".

Kama (Skt.): Deseo: pasión sexual.

Kamakala (Skt.): El kala o esencia del deseo. Técnicamente, la trikona o triángulo que representa el yoni de la diosa que contiene las esencias rojas, blancas y mixtas o tribindu.

Kamrup (Skt.): La forma o imagen del deseo. El principal chakra mundano o zona de poder de la Diosa; situado en Kamrup, Assam. Según la tradición tántrica, Kamrup es el yoni de la tierra y el lugar de la menstruación macrocósmica.

Karezza: Una antigua modalidad de magia en la que la energía es vigorizada mediante estimulación erótica y dirigida para fines ocultos sin descarga física del fluido sexual. Fue apoyada en Occidente por Thomas Lake Harris (1823 - 1906) quien la adaptó de ciertas prácticas tántricas.

Karpuram (Skt.): Alcanfor; el incienso consagrado a Shiva. Véase Shukra. El significado esotérico de Karpuram puede encontrarse en el capítulo 8.

Katesh (Cl.): Véase Qatesh.

Kether (Heb.): La Corona. El primer sephira del Árbol de la Vida (q.v.) La Esfera del Ipsissimus.

Khart (Eg.): El Niño; representado por Har-pi-Khart, el niño Horus. En un sentido místico, el khart es la operación silenciosa de la voluntad formulando su imagen en el mundo invisible mientras el "niño" está siendo engendrado. Después de un período de gestación, el niño aparece "Coronado y Conquistador" (Ra-Hoor-Khuit); es decir, se manifiesta en forma visible, en el mundo objetivo. Así que el "niño" mágico es un resultado de la magia sexual.

Khem (Eg.): Lit. Negro. Khem significa también el poder fálico, de aquí la asociación de la negrura con el sexo, y la razón por la que se describe a Osiris como un "dios negro", i.e. un dios de procreación oculta escondida en las tinieblas de Amenta; una forma del Dios Oculto. Khem era el antiguo nombre que se le daba a Egipto, y Alkhem o Alquimia era originalmente el arte "negro" que tuvo su génesis en aquel país.

Khu (Eg.): El poder mágico por excelencia. Consúltese AL, I, 8: “El Khabs (estrella) está en el Khu, no el Khu en el Khabs. Adorad pues al Khabs, y contemplad mi luz derramarse sobre vosotros". La Estrella es Set; así, adorando a (i.e. utilizando la fórmula de) Set, se invoca el poder mágico.

Kirtana (Skt.): El canto y danza que acompañan a la celebración de los ritos religiosos de los Vaishnavitas (adoradores de Vishnu, Krishna, Mahadevi, etc.).

Krîm (Skt.): La concentración de Karpuram (q.v.) produce Krîm, el bijamantra de Kali. Véase capítulo 8.

Krishna: La divinidad suprema de los Vaishnavitas. Krishna es adorado en conjunción con Radha, su consorte, quien representa el poder evolutivo o shakti de la consciencia pura. Lo que es Shiva a Shakti lo es Krishna a Radha.

Krut (Eg.): Véase Khart.

Kteis (Gr.): El órgano femenino de generación que, junto a su elemento complementario, el Falo, forma la base fisiológica de la Corriente Ofidiana.

Kulacara (Skt.): El Camino o Sendero de Kula (kala). Véase Kala(s).

Kumbhakam (Skt.): Suspensión de la respiración en la práctica yóguica.

Kundalini (Skt.): La Culebra de Fuego enroscada en la basa de la espina; normalmente latente en el individuo dormido. Hay muchas formas de despertar a esta diosa, que es el poder mágico supremo en el hombre. Véase capítulo 7.

Kusuma (Skt.): Lit. "flor". Este nombre es particularmente venerado en Bengala donde se le identifica con la shakti de Thakur Haranath, un avatar del siglo veinte de Krishna, Señor del Amor Divino. El japa del mantra Kusuma-Haranath purifica el cuerpo sutil hasta tal punta que se puede disolver finalmente en la dicha pura de la unión con Krishna.

LAShTAL: La fórmula básica del Nuevo Aeón y de toda la magia sexual. LA (Nuit) se une con AL (Hadit), y el Campo de su interacción es ShT (Set), la

Culebra de Fuego. (La letra Sh=Fuego; T= Serpiente.) El valor qabalístico de LAShTAL es 93, que le equipara con Aiwaz, e Logos del Nuevo Aeón, y con Agapé/Thelema, la fórmula del "amor dirigido por la voluntad".

Leo: El quinto signo del zodiaco tiene forma de una cola de león (♌), que es un emblema del calor (macrocósmico) del verano. En el microcosmos representa el celo sexual simbolizado por la gran gata o leona Sekhet. Esto pasó a los Tantras como idea de Shakti o poder oculto mágico.

Lingacara (Skt.): El Camino o Sendero del Lingam. El culto de Shakti, o poder, en su forma masculina (i.e. el lingam) reemplazó al del Yoni (véase Yonicara) cuando se percibió que era necesaria la intervención del macho para la concepción física y la procreación. El enconado antagonismo entre los lingacaras y los yonicaras, los Shaivitas y los Shakteyas, ha sido la principal causa de discordia entre facciones religiosas rivales a lo largo de la historia. El pálido reflejo de esta lucha aún sobrevive en las interminables disputas entre los elementos protestante y católico del cristianismo histórico.

Loa (Cr.): Término vudú que significa "dios", "espíritu" o "ángel guardián".

Logia Nueva Isis: Una Logia de la O.T.O. dirigida por Kenneth Grant durante siete años (1955-62), con el propósito de transmitir el Conocimiento Mágico de Nu-Isis (q.v.). Véase capítulo 10.

LVX (Gn.): Luz, i.e. la Luz de la Consciencia en la que se produce la aparición fenoménica de todo este mundo.

Maat: La diosa egipcia de Verdad y Justicia. Su nombre significa "medida" o "verdad"; nuestra palabra matemáticas deriva de ella.

Madya (Skt.): Vino. Uno de los ingredientes del rito secreto de los cinco elementos o panchatattvas (q.v.).

Mahachakra (Skt.): Loto Grande o Perfecto. La flor que simboliza a Kali, la fluidora o imagen suprema de la periodicidad y la consciencia continua.

Mahamudra (Skt.): El Gran Sello, la Gran Postura, la Gran Mujer. Estos términos, según el contexto, describen a la sacerdotisa en diferentes fases de su manifestaci6n de Mahakali, la Gran Diosa.

Mahapralaya (Skt.): La gran absorción de imágenes en el sueño cósmico. Al final de una kalpa o era, la diosa suprema (Kali) retira todas las imágenes que ella, en cuanto Tiempo, ha proyectado en la pantalla del Espacio durante su fase activa de manifestación. Después sobreviene un período de laya cósmica, equivalente al estado microcósmico de sueño profundo (sushupti), durante el que la creación es reabsorbida a su fuente antes de un nuevo despertamiento, una nueva kalpa.

Mahashakti (Skt.): Gran poder.

Mahavakya (Skt.): Lit. "Gran Palabra". Las escrituras sagradas de los hindúes (Upanishads) contienen cuatro frases principales que concentran la esencia de Verdad acerca de Brahman (Consciencia Pura), siendo el conjunto total de escrituras sagradas una exposición, a innumerables niveles, de estas mahavakyas.

Maithuna (Skt.): Cópula, unión, congreso. Maithuna es una de las cinco makaras (q.v.).

Makara (Skt.): Existen cinco makaras conocidas por panchamakaras o panchatattvas (cinco verdades, elementos, principios). Se les conoce por las Cinco Emes: madya (vino), mamsa (carne), meena (pescado), mudra (posturas), maithuna (congreso). Los Tantras otorgan un significado especial y secreto al término makara. Según los comentaristas Tamil, makara es un fluido rejuvenecedor y prolongador de la vida obtenido de mujeres que están en un estado de trance inducido mágicamente o de éxtasis. En la mitología hindú, makara es el cocodrilo, símbolo de Sevekh o Set. Está equiparado con el signo zodiacal Capricornio. Su imagen aparece en el estandarte de Kama-deva, el dios del deseo.

Mamsa (Skt.): Carne, vianda. Una de las Cinco Emes. Véase Makara.

Manjari: Término utilizado por los shaktas bengalíes para designar a la pareja femenina cuya compañía es un complemento esencial del cultivo del espíritu.

Mantra, Mántrico (Skt.): La vibración manifiesta de sonido sutil en forma de una palabra (o una serie de palabras) que, mediante constante reverberación, transforma la constitución de la consciencia individual. El mantra es el "sonido" equivalente del yantra (q.v.), y el Tantra su modalidad de precipitación.

Marma (Skt.): La intersección de tres líneas en el diagrama conocido por Shri Chakra (véase lámina 5) denota un marma o zona de poder en el cuerpo sutil humano. Véase también Sandhi.

Marte: El equivalente romano del "dios" Horus, aunque más limitado en su significación y aplicación como fórmula mágica. Véanse las observaciones sobre Marte del capítulo 4**.** Véase también en el capítulo 10 el papel de la corriente marciana en el Nuevo Aeón.

Maya (Skt.): El poder sutil de la consciencia cósmica que hace que el universo de imágenes subjetivas objetivadas parezca real. Así que esta palabra tiene la connotación de "fascinación", "ilusión" y es la raíz de la palabra magia.

Meena (Skt.): Pescado. Una de las Cinco Emes. Véase Makara.

Misra Kala (Skt.): La esencia mixta (misra) o semilla (kala). Uno de los tres bindus (véase Tribindu).

Mono Divino, Fórmula del: "Imitando" la forma divina del atavismo mágico requerido, el Adepto adquiere el poder que aquella representa. Véase capítulo

8.

Mudra (Skt.): Cereal, fruto seco, actitud, postura, sello, mujer; la palabra tiene todos estos significados. Tiene también una significación esotérica por cuanto que es una de las Cinco Emes. Véase Makara.

Mujer Escarlata: Este término tiene una connotación especial en el Culto de Shaitán-Aiwass donde se equipara con la sacerdotisa de Kali, diosa del tiempo y del período cuyo símbolo es el hibisco escarlata o rosa de China. Véase también Babalón.

Muladhara Chakra (Skt.): El primer Shatchakra (q.v.) y morada de la Culebra de Fuego.

Nadi(s) (Skt.): Se dice que hay 72.000 centros nerviosos, o nadis, en el cuerpo sutil del hombre. Los tres más importantes son Sushumnanadi, Pingalanadi e Idanadi, los cuales transmiten las energías de la Culebra de Fuego, el Sol y la Luna respectivamente.

Negro: El color atribuido al sexo. Véase Khem.

Nitya(s) (Skt.): Los Nityas son los días o dedos de la lunación dual. Hay dieciséis deidades Nitya que presiden los días de la quincena luminosa y otras dieciséis que presiden los de la quincena oscura. El Nitya añadido a cada grupo está atribuido a un solo dedo lunar, computando así un mes de treinta días, no de treinta y dos. Véase capítulo 11.

Nivritti (Skt.): El fin de todo cultivo del espíritu, o Yoga, es el de erradicar las vrittis (tendencias mentales), y muchos son los métodos recomendados. El éxito con cualquiera de ellos lleva a nivritti o el cese de tendencias mentales, i.e. construcciones mentales, conceptualizaciones, etc. Con ello se logra la liberación a la esclavitud de la consciencia individualizada.

Nodens: El Dios de la Sima, o Abismo, y, según H. P. Lovecraft "el únicamente llamado Dios Mayor". Esta deidad sobrevivió a la época romana y se le rindió culto en las Islas Británicas en la zona de poder terrestre o chakra situado en Lydney, Gloucestershire.

Nox: Noche. Un nombre secreto de la Diosa que, en su forma simbólica, representa la Marca de la Bestia: ⊗ de aquí que a Nox se le suela llamar la Noche de Pan.

Nu-Isis: Término que denota el circuito libre o polaridad de las corrientes celeste (Nu) y terrestre (Isis) que se manifiestan a través de las terminales gemelas del sexo, creando así un torbellino que encarna fuerzas cósmicas de poder sobrehumano.

Nuevo Aeón: Término utilizado por Crowley para designar el ciclo en curso o era que durará aproximadamente 2.000 años y que está bajo la égida del "dios" Horus. El Aeón de Horus comenzó en 1904 cuando AL (q.v.) fue transmitido a

Crowley por una Inteligencia extraterrestre llamada Aiwass. Véanse las obras de Crowley para una exposición completa del Aeón de Horus.

Nuit: Diosa del cielo nocturno, suele estar pintada por los antiguos egipcios en forma de una mujer arqueada sobre la tierra, con su cuerpo tachonado de estrellas. Esta representación es de vital importancia en el Culto de Thelema. Véase “La Estela de la Revelación”.

Nun (Heb.): Decimocuarta letra del alfabeto hebreo; representa al número cincuenta, o, si está al final de una palabra, al setecientos. Nun significa "pez", y se le atribuye la corriente estelar de Escorpio, signo en el que está exaltado Marte (Horus), con su fórmula de humedad y putrefacción. En el Tarot su Atu correspondiente lleva el número trece y el título de La Muerte.

Obeah (Cr.): Derivada de la raíz africana Ob, que significa "serpiente” Obeah es una forma especializada de la Corriente Ofidiana que se emplea principalmente en Jamaica.

Octinomos (Gr.): El Mago Maestro es quien ostenta el Nombre de ocho letras, i.e. Baphomet. Crowley adoptó este título en su cargo de O.H.O. (Cabeza Externa de la Orden) de la O.T.O. Para la significación mágica del número ocho, véase Culto Draconiano.

Ojas (Skt.): Energía electro-magnética peculiar de los chakras o zonas de poder cuando están vitalizados por la Culebra de Fuego.

Olis (Skt.): Métodos físicos de alcanzar la longevidad, de aumentar la vitalidad, así como de despertar la Kundalini, de entre los que hay dos principales, Sahajoli y Vajroli. Véase El Hathayogapradipika, El Shivasanhita y otros libros de texto yóguicos.

OM: El bija-mantra o vibración-raíz de la creación. En su forma jeroglífica es el número 30, que significa consumación de un ciclo y por consiguiente perfección, coronado por o sujeto al influjo del chandrabindu, la corriente lunar impregnada por la semilla creativa. En su forma más completa, OM se escribe AUM, representando las tres letras a los tres estados de consciencia: jagrat, swapna y sushupti (q.v.).

Omkara (Skt.): La sílaba mística OM (q.v.).

Ordo Templi Orientis (O.T.O.): La Orden del Templo de Oriente, siendo el Oriente el lugar del poder ascendente fálico-solar. Véanse en “El Renacimiento Mágico” los datos históricos. Crowley tomó el mando de la O.T.O. en 1922, año en que Theodor Reuss delegó su cargo en él. Es la primera gran Orden de la antigüedad en aceptar la Ley de Thelema.

Orus (Gr.): Una forma de Horus. Compárese con Ares, Aries, etc.

Osiris: El "Dios Negro" de los Misterios Egipcios símbolo del poder generativo que opera en las tinieblas de Amenta. En términos mágicos: el Dios Oculto que

infunde al sigilo vitalidad en las tinieblas y "olvido" en la subconsciencia. En la mitología, el padre de Horus, el resultado de sus maquinaciones en Amenta, y el toro de Isis. Véase en el capítulo 10 la interpretación iniciada del mito de Isis y Osiris.

O.T.O.: Véase Ordo Templi Orientis.

Oz (Heb.): Fuerza; también "macho cabrío". Oz vale 77 que es el número de MZL (Heb.), con la que es pues qabalísticamente equivalente. MZL (Mezla) es la Influencia de Kether o, más propiamente, de la esfera de Nu-Isis, de la que Kether es el foco.

Pan (Gr.): Lit. "Todo". Compárese con el latín Omne, el sánscrito Aum, el egipcio Amoun, el hebreo Amen; todas ellas designaciones del Dios Oculto de los bosques, el Abismo, la sima, el submundo; cualquier región apartada y fuera del alcance de la consciencia vigílica.
Panchamakaras (Skt.): Las Cinco Makaras, a las que normalmente se alude por las Cinco Emes. Véase Makara.

Panchatattvas (Skt.): Las Cinco (pancha) esencias, elementos, principios o verdades (tattvas). Otro nombre para designar a las Cinco Emes. Véase Makara.

Parampara (Skt.): Linaje espiritual que se aplica a una jerarquía determinada de maestros religiosos o mágicos (gurus). La sucesión apostólica es una idea afín.

Partenogénesis (Gr.): Nacimiento virgen.

Peri-em-hru (Eg.): Lit. "Salir durante el Día" o "Salir Hoy". El nombre dado por los antiguos egipcios al Ritual que permitía al difunto emerger de Amenta para disfrutar en la tierra, entre los vivos. Existen numerosas versiones y revisiones de este Ritual; se las conoce en conjunto por “El Libro de los Muertos”.

Piscis: El duodécimo y último signo del zodíaco. Tiene una significación especial en relación con la fórmula del Aeón anterior a través de su asociación, por medio de la Clave dieciocho del Tarot, con la Luna. La letra qoph (q.v.) está atribuida a Piscis, y su esfera de acción en el Árbol de la Vida es el Sendero Vigésimonono, el plano de los fantasmas y de los fenómenos ilusorios.

Plutón: El Guardián del Pórtico del Gran Abismo. Plutón está atribuido a Kether, el puesto más avanzado del sistema solar y, por consecuencia, de todas las cosas conocidas. Plutón está ocultamente relacionado con Escorpio, y por consiguiente con Marte (Horus), también lo está con Capricornio y Cáncer. Véase capítulo 10. La forma divina de Plutón es el perro, lo que le identifica con el dios (perro al revés -en inglés-) del submundo. Consúltese AL, II, 19; también con Set-An(ubis), el guía con cabeza de perro o de chacal de las almas en Amenta.

Poder de la Serpiente: Véase Kundalini.

Prana (Skt.): Energía mágica, considerada normalmente como aliento; el aliento de vida, espíritu, etc.

Pranava (Skt.): La sílaba mística o vibración primaria, OM (q.v.).

Premadeha (Skt.): Prema (amor divino o sin objeto), deha (envoltura o cuerpo). El equivalente indio del Sahu egipcio; el cuerpo incorruptible, completamente espiritualizado, purificado por devoción a Krishna en el caso del premadeha; en el caso del Sahu a alguno de los dioses de Egipto.

Prueba del Abismo: Véase Abismo.

Puranas (Skt.): Los libros sagrados de los indios Vaishnavas o devotos de Rama, Vishnu, Krishna, etc. Una recopilación de alegorías y mitos que trata de las vidas de santos y mahatmas (grandes almas), de los que el más importante es el Bhagavatam Purana.

Qabalah (Heb.): Lit. "Tradición Recibida’’. Conocimiento de los Misterios de la Creación y Consciencia Cósmica recibidos por Adeptos en exaltados estados de trance y comunicación extrasensorial con seres de naturaleza sobrehumana.

Qadeshim (Heb.): ‘’Santidad en el Señor". Véase en el capítulo 7 una interpretación esotérica de este término, la cual es altamente técnica.

Qadosh (Heb.): Causa santa, primigenia, antigua, original, primera. Este término tiene una significación altamente técnica en el ocultismo. Véase capítulo 7.

Qatesh: La única diosa representada por los antiguos a pleno rostro. Aparece pintada en forma de una mujer desnuda que está sobre un león con una caperuza que se compone de la luna llena apoyada en una luna creciente. Lleva flores en su mano derecha, y en su izquierda, una serpiente. (La Derecha es Dakshina, munificencia, floración, merced, gracia; la Izquierda es Vama, y la serpiente simboliza la fase lunar de la diosa. Véase R. V. Lanzone, láminas 191 y 192.). En una estela egipcia, a Qatesh se le llama Kent o Kunt, y en una estela que ahora está en Turín, Qetesh. Sus amantes son los dioses ictifálicos Min y Reshpu. El simbolismo del león y la serpiente equipara a esta imagen con la fórmula del “Amor dirigido por la Voluntad”.

Qesheth (Heb.): Arco iris. Véase en el capítulo 7 el significado esotérico de este término, el cual está asociado con el simbolismo alquímico de la putrefacción.

Qliphoth (Heb.): La forma plural de qlipha, ramera. Qliphoth es el nombre dado a una región habitada por entidades desalmadas, las cáscaras o vehículos desgastados de deseos pervertidos y abortados que prolongan su existencia crepuscular devorando los fluidos vitales de los vivos. Es la región de los vampiros, espectros, demonios y espíritus del mal, además de ser también la morada de las formas fantasmales engendradas por deseos sexuales y

anhelos morbosos constantemente producidos por los habitantes de la tierra. Cada sephira del Árbol de la Vida tiene su qliphath correspondiente que es el reflejo de la energía que aquel representa, y estas sephirot repugnantes forman lo que se conoce por el Árbol de la Muerte. Sólo el Iniciado bien aguerrido, en realidad, el Adepto, puede utilizar estas zonas de poder con impunidad.

Qoph (Heb.): La letra decimonona del alfabeto hebreo; qoph significa la "parte posterior de la cabeza" (el cerebelo), donde, como indica Crowley en Magick (pág. 183), "se sitúa básicamente la fuerza creativa o reproductiva". Qoph está relacionada con la Luna por medio del Atu XVIII, y también lo está con Piscis, el signo de ilusión y cambio, representado por la lunación dual. El valor numérico de qoph es 100, la suma total de las letras K (20) Y P (80), iniciales de Kteis y Phallus que, en unión, crean la ilusión de existencia manifestada. En Liber 777 Crowley señala que "Qoph representa la matriz 'histérica' sellada durante la noche. La matriz 've cosas' en la fascinación del trastorno fisiológico, mientras que el Sol acecha". Esta explica los fenómenos de clarividencia que se producen en la sacerdotisa los días de la menstruación. Véase también Resh.

Ra-Hoor-Khuit (Eg.): El dios egipcio Herakhaty, Señor del Horizonte Oriental mientras que Hoor-paar-Kraat (q.v.), su gemelo, es Señor del Poniente. En términos mágicos, Ra-Hoor-Khuit representa la proyección de energía que engendra al "niño", la voluntad enana o en capullo en el vientre de Nuit, el niño que lleva la impronta de esa voluntad y emerge como Horus, el Niño Coronado y Conquistador, Señor del Nuevo Aeón y manifestación perfecta de la voluntad mágica (ya no tullida ni enana) en la forma del universo.

Radha (Skt.): La consorte o shakti de Krishna (q.v.).

Rajoguna (Skt.): De entre los tres gunas, o principios, Sattvas, Rajas y Tamas, Rajoguna es el principio de actividad, esplendor, agitación, etc. Es equiparable a las propiedades ígneas del Azufre Alquímico, y por consiguiente es apasionadamente masculino.

Rakta (Skt.): La "hiel de rocho"; el incienso de la corriente lunar. Véase en el capítulo 8 una explicación de este término altamente técnico.

Resh (Heb.): La vigésima letra del alfabeto hebreo. Resh significa "Cabeza" y está atribuida al Sol (la parte principal o más alta), mientras que Qoph (q.v.), la letra que le precede, está atribuida a la Luna y significa "Parte Posterior de la Cabeza''. El simbolismo es obvio. El valor qabalístico de Resh es 200.

Ritos Petro (Cr.): Término vudú que distingue a los ritos del loa (q.v. "infernal" de los del tipo más aceptable (los ritos Rada). Petro es significativo en el sentido de que los golpes de tambor siguen un ritmo sincopado, y los vevers (q.v.) correspondientes del loa no se basan en los vectores de fuerza que unen a las cuatro direcciones del Espacio, sino en las líneas que están entre ellas. Esto es importante para Thelema, y también equivale a los "conceptos de intermediación" de la fórmula de Austin O. Spare de Resurgencia Atávica; equivale también al concepto lovecraftiano de entidades extraterrestres que moran, no en las estrellas, sino en los espacios que existen entre ellas.

Ritos Rada (Cr.): Véase Ritos Petro.

Ritu (Skt.): Rito, ceremonia. Su significado interno se explica en el capítulo 8.

Ruach (Heb.): En la Tradición Hebrea, Razón, Inteligencia. No obstante, el significado primario de Ruach es espíritu en el sentido de que se asocia con Rakta (q.v.), palabra a la que es básicamente idéntica.

Rukh (Skt.): Rocha. Véase Rakta.

Sahajasamadhi (Skt.): La forma más sublime de samadhi (q.v.) en la que el Adepto se queda permanentemente en el estado natural del Yo (Atman), libre de todas las inclinaciones egóicas; no está ni en trance ni fuera de él, sino que parece estar viviendo siempre una existencia serena, espontánea, totalmente apartado del juego de los gunas (tendencias mentales que se manifiestan en deseos, y después en objetos, en el estado vigílico de consciencia).

Samadhi (Skt.): Lit. "Unido con el Señor" (sam-adhi). Estado de trance del que existen siete clases y en el que el pensamiento se disuelve en su fuente, i.e.- consciencia pura. Véase Sahajasamadhi, que es la forma más sublime de Samadhi, libre de todos los condicionamientos, hasta de los del trance.

Samadrishti (Skt.): Visión indiferenciada. La contemplación de todas las cosas como objetos que no tienen diferencias. Esto sólo se logra después de haberse percibido la naturaleza ilusoria de los fenómenos. Todo es igualmente ilusorio.

Samaya Marg (Skt.): El así llamado Sendero de la Mano Derecha. No es un Sendero genuino ya que los accesorios rituales del culto de la Diosa son sustituidos por simples letras, Su mantra por sonidos verbales, la representante viva de su yantra por un simple diagrama, y la sangre y las vibraciones vaginales que cumplen su tantra por nada más que vino y perfumes.

Samayins (Skt.): Seguidores del Samaya Marg (q.v.) de los que uno de los partidarios más importantes fue Lakshmidhara, quien prosperó bajo Prataprudradeva de Orissa (A.D. 1504-32).

Samvit (Skt.): Consciencia.

Sandhis (Skt.): Dondequiera que se produzca una intersección de dos líneas en el Shri Chakra se indica una zona de tumescencia en el cuerpo de la Diosa, y, por consecuencia, en el de la sacerdotisa escogida para el rito. En el cuerpo humano existen 24 Sandhis (puntos de tumescencia) y 28 marmas (q.v.) (puntos de detumescencia); su localización difiere ligeramente en cada mujer. Véase también Marmas.

Sandhyabhasa (Skt.): El lenguaje crepuscular; el lenguaje secreto o ambiguo utilizado en los Tantras para ocultar los procedimientos rituales al profano. Los alquimistas emplearon un artilugio similar: así como también lo hacen las sociedades secretas de hoy.

Sangha (Skt.): Término empleado principalmente por los budistas para designar su Hermandad.

Sangsara (Skt.): Existencia objetivada o fenoménica; la contrapartida de Nirvana, que es la subjetivización y por consiguiente la negación de la existencia fenoménica. Estos polos gemelos del Absoluto son contrapartidas interdependientes que, como Materia y Espíritu, son idénticas en su fase nouménica.

Santo Ángel Guardián: El Jiva o chispa individualizada de divinidad que es el Dios Oculto de cada hombre y mujer. A través del Santo Ángel Guardián, la consciencia humana se liga a, y puede llegar a fundirse conscientemente con, la consciencia cósmica.

Satán: Véase Shaitán y Set.

Saturno: El representante planetario de Shaitán o Set (q.v.). Saturno está atribuido al tercer sephira, Binah. El número 3, como el número 5, es por su forma una variante de la hoz o espada que sugiere la hendidura femenina y las divisiones del tiempo en períodos. Véase capítulo 11.

Sekhet: La diosa con cabeza de leona del Sur; el símbolo del calor fálico-solar o sexual y de la bebida fermentada. Fue considerada por los antiguos la inspiradora o alentadora divina, el espíritu de creación. Sekhet dio su nombre al concepto indio de Sakti, o Shakti, el poder creativo de Shiva, y a conceptos tales como sak, licor fermentado, sake, etc. En su aspecto más dulce, más fresco y lunar, ella es Bast, la diosa con cabeza de gata del Norte, la Bestia original que "vomitaba" y daba a luz a su prole en forma de hijos de la sangre-madre, los bast-ardos, antes de que se comprendiera la función del macho en relación con la procreación.

Sendero de la Mano Izquierda: Véase Valla Marg.

Sephiroth (Heb.): Plural de Sephira; número, rueda, emanación. Tradicionalmente, existen diez emanaciones de Consciencia Cósmica desde Kether a Malkuth inclusive. Están conectadas por vectores de fuerza que, cuando están organizados subjetivamente por el Adepto, forman los 22 Senderos a los que se les han atribuido los 22 Atu de Thoth y las 22 letras del alfabeto qabalístico con sus correspondientes atribuciones elementales y mágicas. Véase diagrama.

Sept: Un nombre de la Estrella Sothis, la Estrella de Set. Sept era también un nombre de la diosa primaria de las siete estrellas que dio a luz a Sevekh, o Set, la primera deidad masculina que, como hijo de la madre, fue adorada como la octava, la cumbre, pináculo o culminación de las siete.

Sesha (Skt.): En mitología, la Serpiente primaria. En términos de los ritos secretos tántricos, los efluvios peculiares que emanan de la sacerdotisa durante la fase lunar del Rito de la Diosa. Véase capítulo 6.

Set: El primer dios y por lo tanto el más antiguo; el prototipo de Shaitán o Satán, el Dios del Sur cuya Estrella es Sothis, el alma o ‘’hijo" de Isis (i.e. Sept, diosa de las siete estrellas representadas astronómicamente por la Osa Mayor en el hemisferio boreal). La palabra Set, o Sut, significa "negro’’. Esto no sólo indica la naturaleza procreativa de este dios sino también su asociación con el mundo de la noche, Amenta, pues de ser un dios de los cielos Set cayó bajo el horizonte y en las mitologías posteriores se le reconoció como Señor del Infierno, el País Oculto. En términos mágicos, Set es el epítome de los atavismos subconscientes latentes. Este dios es de suma importancia en el Culto de Crowley al ser no sólo el nombre del espíritu creativo primario sino también la fórmula de la magia sexual. Véase LAShTAL y ShT.

Shaitán (Cl.): El dios adorado por los Yezidi en la Mesopotamia Inferior, el foco antiguo de la Tradición Sumeria. La versión bíblica de este dios como Satán es una degradación del significado del Poder que originalmente representaba y del que Crowley hizo la fórmula central de su Culto. Véase LAShTAL.

Shaivas (Skt.): Adoradores del dios Shiva, quien representa los poderes de disolución y regeneración. La versión india de Set, la Culebra de Fuego.

Shaktas (skt.): Adoradores del Absoluto en la forma de Energía o Poder (shakti).

Shakti (Skt.): Poder, Fuerza, Energía; shakti simboliza los poderes manifestantes de la Consciencia, representada por su consorte Shiva.

Shatchakras (Skt.): Los Seis Chakras; las principales zonas ocultas de poder del cuerpo sutil del hombre. Véase The Serpent Power de Sir John Woodroffe.

Shava (Skt.): Lit. "cadáver; muerto". Un antiguo proverbio hindú afirma que "Shiva es shava sin shakti". Véase Shakti.

Shin (Heb.): La vigésimo primera letra del alfabeto hebreo. Shin significa "diente’’ y está atribuida al elemento Fuego. Esta letra es de suma importancia en el Culto de Crowley porque junto con la letra Teth (T, serpiente) forma ShT, el emblema del dios Set o Shaitán, la Culebra de Fuego.

Shiva (Skt.): Pura Consciencia. En mitología, el dios Shiva es el gran destructor y por lo tanto equivalente al dios egipcio Set, quien destruye los fenómenos ilusorios para dar paso a la Realidad.

Shona-Kala (Skt.): El kala (rayo o estrella) rojo (shona). Uno de los tres kalas que forman la Trikona (q.v.) de la Diosa.

Shri Chakra (Skt.): La Diosa Suprema (Devi o Shakti; Luz y Poder) en forma lineal. Véase lámina 5. El yantra de la Devi (diosa) consta de una serie de triángulos que apuntan hacia arriba y hacia abajo. Cuando el triángulo central está invertido, la Diosa es adorada mediante los ritos de Kailasa Prastara (q.v.); cuando apunta hacia arriba, mediante el Bhu Prastara, i.e. cuando la sacerdotisa está extendida sobre el suelo. Véase en El Kamakalavilasa,

traducido por Sir John Woodroffe, el detallado relato del despliegue del Shri Chakra desde el bindu o semilla-raíz que está en su centro.

ShT: El nombre y la fórmula del dios Set. Sh, la letra shin (q.v.) está atribuida al Fuego; T, la letra Teth, a la Serpiente; de aquí que ShT sea la fórmula de la Culebra de Fuego o Kundalini. Véase LAShTAL.

Shukra (Skt.): Semen. Véase también Rakta.

Siddhi (Skt.): Poder Mágico u Oculto. Siddha: quien lo posee.

Sirio: La Estrella Perro, Sothis, consagrada a Set.

Sita Kala (Skt.): El kala (rayo, esencia, o perfume) blanco (sita). Uno de los tres kalas que forman la Trikona (q.v.) de la Diosa.

Smashanam (Skt.): Lit. "campo de cremación o incineración''. Un nombre de la diosa Kali cuando su yoni se identifica, o se asemeja, al lugar donde se extinguen todos los deseos (i.e. se satisfacen).

Sothis (Gr.): El Alma, o Estrella, de Isis; la Estrella Perro, Sirio, el vehículo estelar de Set.

Stotra (Skt.): Himno o Canto de Alabanza.

Supushpa (Skt.): Flor agradable o fragante.

Sushumna (Skt.): El nadi (q.v.) principal del cuerpo sutil. Sushumna es el canal central o espinal del hombre, el pilar del medio del Árbol de la Vida. Se le equipara con el Fuego, con el Sol (Pingala) y la Luna (Ida) a ambos lados. Sushumna es pues el Sendero de la Culebra de Fuego después de haber sido despertada del sueño por la acción conjunta de las corrientes solar y lunar. El Caduceo de Mercurio con las serpientes gemelas enroscadas en una estaca o vara central es un símbolo análogo.

Sushupti (Skt.): El estado de sueño profundo sin ensueños que sobreviene cuando la facultad de hacer imágenes (i.e. la mente) está totalmente apaciguada.

Suvasini (Skt.): Lit. ''Mujer (Vasini) fragante (Su)". La versión tántrica de la Mujer Escarlata. Ella posee ciertas cualidades secretas, sólo conocidas por los Iniciados, que la capacitan para desempeñar el papel de sacerdotisa en el Ritual del Círculo Kaula (q.v.).

Swapna (Skt.): Consciencia en el estado de ensueño.

Tantra, Tántrico (Skt.): Función, funcionamiento; cualquier proceso ritual o movimiento continuo que tenga un fin o un objetivo señalado, sea mágico o místico. El término se aplica particularmente a ciertos grimorios o manuales orientales de técnica ritual compilados para empleo de los Shaktas (q.v.). En un

sentido estrictamente técnico, el tantra de una deidad es su forma de invocación; su mantra es su nombre o vibración secreta; su yantra es la representación de sus zonas de poder y de sus vectores de energía en forma lineal.

Tao: Un término chino que designa Aquello de lo parece provenir todo y a lo que todo parece volver. Equivalente al concepto hindú de Brahman, i.e. Pura Consciencia más allá de las operaciones de la facultad de hacer imágenes (i.e. la mente).

Tara (Skt.): La Diosa Suprema de los budistas tibetanos Mahayana. Representa a la Salvadora del Mundo.

Taradravamayi (Skt.): Lit. "La Salvadora (Tara) en forma líquida (dravamayi)". La forma tibetana de la Salvadora pre-cristiana (i.e. gnóstica), Charis, cuya sangre salvadora representaba el menstruo o vehículo de nacimiento a este mundo, y de renacimiento al próximo, muchos siglos antes de que esa función se le asignara a Cristo y a los posteriores "salvadores" masculinos.

Tarot (Heb.): Lit. "Rueda" o "Ciclo" (i.e. de Tiempo). El Libro de Thoth, el cual contiene, en cifrados misteriosos ahora revisados por Crowley en consonancia con las doctrinas del Nuevo Aeón, todo el cuerpo de la filosofía mágica. Contiene las 22 Claves del Atu de Tahuti (Thoth), conocidas por Arcanos Mayores, constituyendo los 56 dibujos restantes los Arcanos Menores. En la lámina 3 se ofrece la asignación correcta de las Claves a los 22 Senderos del Árbol de la Vida. Véase también “El Libro de Thoth” del Maestro Therion (Crowley).

Tattva (Skt.): Principio; verdad; elemento; esencia.

Tercer Ojo: A veces llamado el Ojo de Shiva. Véase Ajna Chakra. Cuando "despierta" este ojo, el universo ilusorio es destruido y el Adepto percibe la Verdad Absoluta.

Teth (Heb.): Novena letra del alfabeto hebreo. Teth significa "león-serpiente" y está atribuida a las divinidades fálico-solares, Set, Tet, Had, Hadit, Thoth, etc., todos ellos formas de Teth. Esta letra está atribuida también a la undécima Clave del Tarot (q.v.), que se titula “Lascivia” y muestra a la serpiente con cabeza de león sobre la que monta a horcajadas la Mujer Escarlata con su Copa elevada.

Tetragrammaton (Heb.): El Nombre sagrado de cuatro letras IHVH (q.v.).

Thelema (Gr.): Esta palabra significa "Voluntad". La Palabra de la Ley del presente Aeón de Horus. Su valor numérico es 93, número que indica la Corriente Thelémica y la equipara con Agapé (amor) y con Aiwaz, el transmisor de la Corriente Ofidiana *y* de la Doctrina que lleva consigo (i.e. El Libro de la Ley; véase AL). El descubrimiento por parte de cada hombre y mujer de la Voluntad Verdadera, la intención verdadera de él o ella, es el tema central de esta doctrina de Thelema. Esta palabra no ha de confundirse con la Palabra del

Aeón, que es Abrahadabra (q.v.).

Therion (Gr.): La Bestia. Crowley adoptó el título To Mega Therion (La Gran Bestia Salvaje) cuando alcanzó el Grado de Magus 9°= 2° A:.A,:. en Nueva York el año 1915. El valor numérico del lema es 666.

Thoth (Gr.): La forma griega de Tahuti, el dios egipcio de la magia cuyo libro contiene las claves supremas del poder mágico. Este dios está asociado con la Luna y está acompañado por un cinocéfalo, o babuino con cabeza de perro, al que se conoce por Mono de Thoth y que en virtud de su asociación con la corriente lunar y el tiempo periódico, es el agente materializante secreto de la magia de Thoth.

Tiphereth (Heb.): El sephira sexto y central del Árbol de la Vida al que se traduce por "Belleza". Es el centro focal de la consciencia solar, mientras que Kether lo es de la consciencia cósmica, y simboliza el centro espiritual, individualizado en el hombre como jiva o Santo Ángel Guardián (q.v.).

Tiphón: El aspecto femenino de Set; a veces representado como la Madre de Set en su papel de Diosa de las Siete Estrellas, de las que Set es la Octava.

Tirtha (Skt.): Lugar santo o zona de poder terrestre; normalmente se la considera así después de haber sido santificada por la presencia de, o aún por el fugaz contacto con, un ser espiritualmente iluminado.

Tribindu. (Skt.): Los tres bindus del Kamakala (q.v.), shukra, (o sita) shona, y misra (q.v.). En el Culto de Crowley estos tribindu son Hadit, Nuit y Ra-Hoor-Khuit.

Trikona (Skt.): El yoni triangular o triángulo invertido característico del Muladhara Chakra (q.v.), la morada de la Culebra de Fuego dormida. La zona de poder suprema de la Diosa.

Turiya (Skt.): lit. "El Cuarto". Los tres estados de consciencia conocidos por jagrat (vigilia), swapna (ensueño) y sushupti (sueño profundo y sin ensueños) tienen por sustrato a Turiya; por esta razón se le llama el "cuarto". Sin embargo, en realidad no existe más que Un estado y ese es Turiya, siendo los otros tres estados fenómenos ilusorios y efímeros. El estado de Turiya o estado que no es, corresponde al estado natural del individuo realizado; él no conoce vigilia, ni ensueño, ni olvido, porque es para siempre consciente de que todo el universo objetivo y subjetivo no tiene existencia fuera de la mente, y de que también la mente es una ilusión.

Ur-heka (Eg.): "El poderoso de encantamientos". El Gran Poder Mágico de los antiguos egipcios. El Ur-heka era un instrumento mágico de regeneración utilizado por los sacerdotes-magos en la Ceremonia de la Apertura de la Boca (véase El Libro de los Muertos). El Ur-heka tenía forma de una serpiente con cabeza de carnero. El carnero es el símbolo de la fuerza creativa; la serpiente representa a la corriente lunar. Combinados éstos dos, constituyen la fórmula de regeneración o resurrección. El carnero, Amón, era un título de Sebek o Set,

la divinidad draconiana de los tiphonianos.

Vaikuntha (Skt.): La morada de Vishnu. El fin último de los Vaishnavas (q.v.) es el de purificarse hasta tal punto, mediante la oración y la devoción que sus cuerpos se lleguen a acrisolar lo suficiente como para entrar en Vaikuntha y permanecer para siempre en la presencia divina.

Vajroli mudra (Skt.): La postura o actitud (mudra) de Vajroli. Véase Olis.

Vama Marg (Skt.): Vama significa Izquierdo, Mujer, Excremento; Marg, Camino o Sendero. El término Vama Marg se traduce normalmente por "Sendero de la Mano Izquierda". Se ha supuesto equivocadamente que el Dakshina Marg (a menudo traducido por Sendero de la Mano Derecha) es contrario al Vama Marg en el sentido de que no defiende el uso ritual de mujeres. Pero esto es erróneo, pues Dakshina es una designación del Sur, y del Sol en el Sur, y los ritos de Dakshinakalika demuestran por si mismos que también se utilizan mujeres. Los partidarios del Samaya Marg son quienes consideran reprochable su utilización; ellos emplean substitutos en lugar de Panchamakaras (q.v.), y rinden culto a la Diosa a través de su diagrama, en oposición a sus representantes terrenas (véase Samaya Marg); lo cual es una hipocresía, ya que la imagen de la mujer está necesariamente presente en sus mentes durante el culto. El Vama Marg aprecia los elixires de la suvasini (q.v.); parece que el Dashina Marg también exalta estos elixires, pero después de que una infusión de la corriente solar los haya hecho activos. Posiblemente, la diferencia esencial entre los Margs Vama y Dashina sea que los Vamacharins adoran a la Culebra de Fuego en la Trikona (q.v.) y logran la liberación instantánea, mientras que los Dakshinacharins conducen a la Culebra de Fuego por el Sendero de Fuego (Sushumnna) y gozan de los poderes y éxtasis que se acumulan en las diferentes etapas (chakras) del ascenso.

Vau (Heb.): Sexta letra del alfabeto hebreo. Vau significa "clavo" (unguis). Su atribución al hijo (véase IHVH) se basa en esta atribución fálica.

Velo del Abismo: Véase el Árbol de la Vida. El velo separa la Triada de los Supernales (Kether, Chokmah, Binah) de los restantes Sephiroth. Este velo es rasgado por el Juramento del Abismo, el cual precipita al Aspirante a pruebas cuya transcendencia le impulsa finalmente al otro lado del Abismo y a la Ciudad de las Pirámides (Binah) donde el Aspirante es reconstituido en consonancia con la Luz Espiritual que ahora caracteriza a su naturaleza; pues él ha sido totalmente cambiado por las pruebas, liberado para siempre de las ilusiones del plano de dualidad o existencia fenoménica. Véase Abismo.

Vever (Cr.): El equivalente vudú del yantra (q.v.).

Viparita Karani (Skt.): La reversión total de los sentidos exponiéndolos a cosas e ideas de las que, en circunstancias ordinarias, se apartarían. Véase capítulo 6.

Viparita Maithuna (Skt): Lit. Congreso invertido, o lo de arriba, abajo. Sugiere la fórmula de Kailasa Prastara (q.v.). En la Tradición Draconiana del antiguo

Egipto, la estela de Ankh-af-na-Khonsu muestra una fórmula análoga.

Vudú (Cr.): Palabra derivada de Od, término africano que significa Luz (i.e. luz mágica, LVX, consciencia). Tiene también afinidades con Ob, serpiente, la raíz de Obeah. La Energía Odica o Vúdica es pues idéntica a la Corriente Ofidiana. El Vudú es una aplicación específica de esta corriente característica de la población de Haití, observaciones semejantes se aplican a Obeah en relación con las gentes de Jamaica.

Widdershins: En dirección contraria a las agujas del reloj; las danzas circulares de las brujas iban contra el rumbo del sol, i.e. seguían el curso de la corriente lunar. Crowley sostiene que la danza en contra de las agujas del reloj es sumamente poderosa para invocar fuerzas cósmicas y elementales: "Ciertas fuerzas del carácter más formidable pueden invocarse mediante la circunambulación Widdershins cuando ésta se ejecuta con esa intención... El prototipo de tales fuerzas es Tiphón, y la leyenda, la guerra de los Titanes contra los dioses del Olimpo" (Magick, pág. 208). Teitán, que en griego tiene el valor numérico 666, es la forma caldea de Shaitán (q.v.) Widdershins es el opuesto de Deosil, la dirección de las agujas del reloj que corresponde al curso del sol.

Yang: Término chino que denota la corriente masculina, simbolizada por el ligam.

Yantra (Skt.): Un modelo o diagrama lineal. Un diseño de los vectores de fuerza que conectan a las zonas de poder de una divinidad particular. El ejemplo supremo es el Shri Chakra (q.v.). Véase diagrama. El yantra es la figura o forma geométrica adoptada por las ondas sonoras (o mantra) que constituye el nombre o fórmula de la deidad. Con todo, tanto el mantra como el yantra no dejan de ser simple Nombre y Forma a no ser que sean vitalizados por el Tantra o aplicación mágica de estos principios a la consciencia del practicante.

Yesod (Heb.): Noveno sephira del Arbola de la Vida. Yesod o Yezod, es la Esfera del Cambio (magia), el origen de las corrientes estelar y lunar y de aquel poder ofidiano adorado por los Yezidi. Las energías psico-sexuales se concentran en Yesod, que significa "Fundamento".

Yetzirah (Heb.): De los Cuatro Mundos de la Tradición Hebrea, Yetzirah es el Segundo y equivale al Plano Astral de la Tradición Occidental y al sawpna (q.v.), el mundo de los sueños del Sistema Hindú. El Aire, elemento de la fantasía y de las imágenes insubstanciales, está atribuido a Yetzirah.

Yezidi: Los adoradores de Shaitán en la Mesopotamia Inferior. La antigua Tradición Sumeria fue lo que restauró Crowley en su culto de Shaitán-Aiwass, después de librar a la corriente de las cualidades negadoras de la vida con las que el mediador Aeón de Osiris (representado por el cristianismo) la había infectado.

Yin: Término chino que denota la corriente femenina, simbolizada por el yoni.

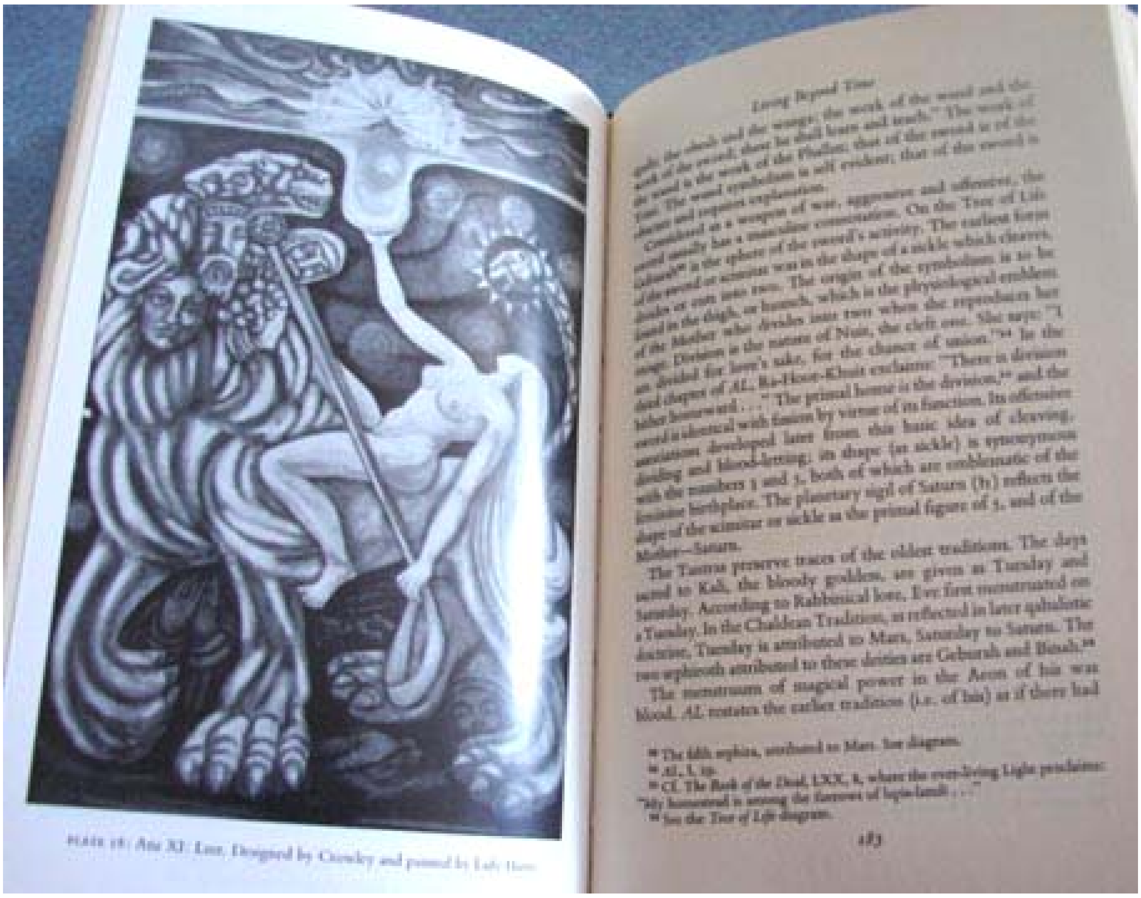
Yod (Heb.): Décima letra del alfabeto hebreo, significa "mano", la principal ejecutora de la voluntad del hombre y símbolo del falo. Yod representa a la semilla secreta, y su correspondiente atribución del Tarot es el Ermitaño, representado por Virgo, el dios virgen, retirado u "oculto".

Yoni (Skt.): El órgano sexual femenino (véase Kteis); un símbolo de la Trikona (q. v.) o morada de la Culebra d e Fuego.

Yonicaras (Skt.): Los adoradores de Kundalini en la Trikona o Muladhara Chakra.

Zeus Arrhenothelus (Gr.): La forma hermafrodita del Creador, Zeus o Deus. Júpiter, Io-Pater, es asimismo ambivalente, Madre-Padre, el padre biuno de los dioses.

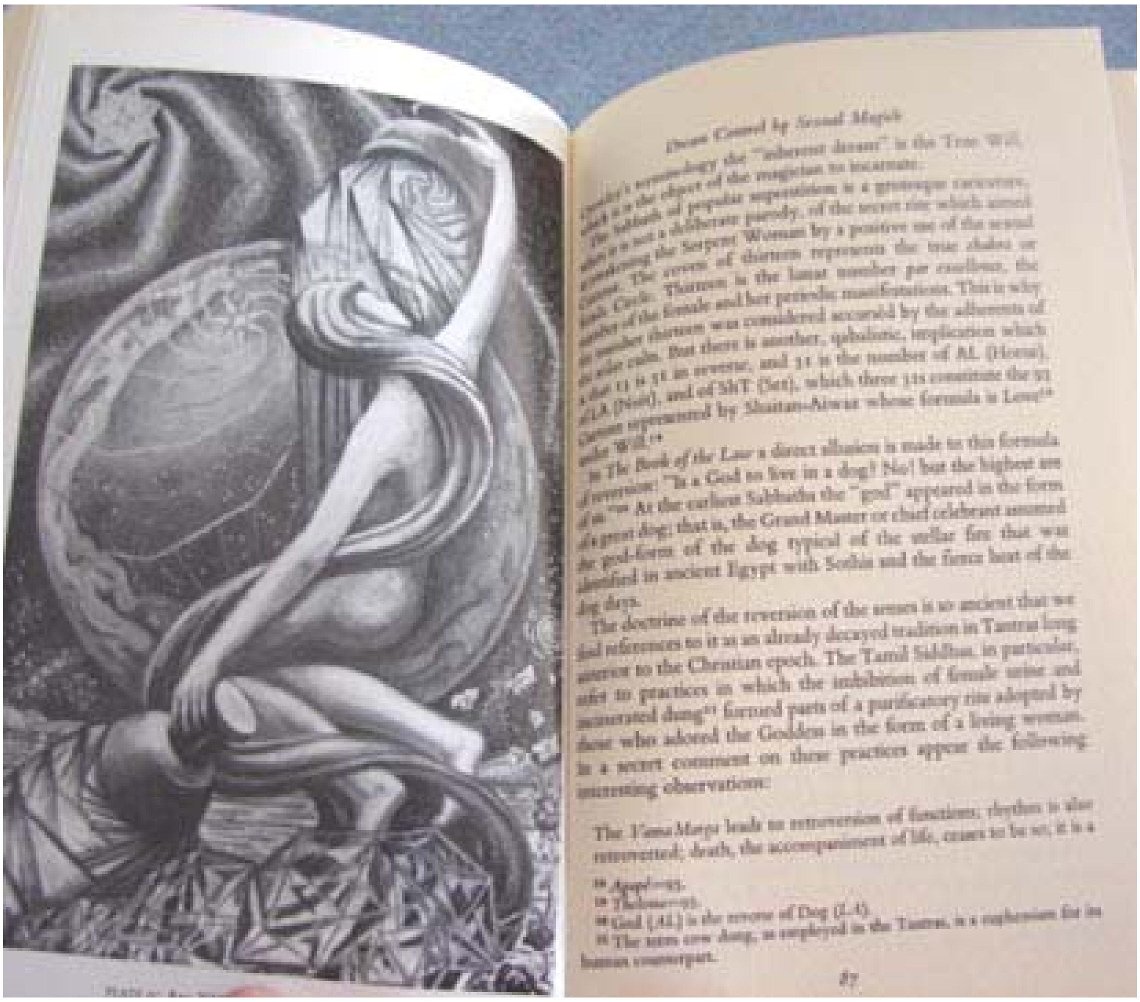
IMÁGENES

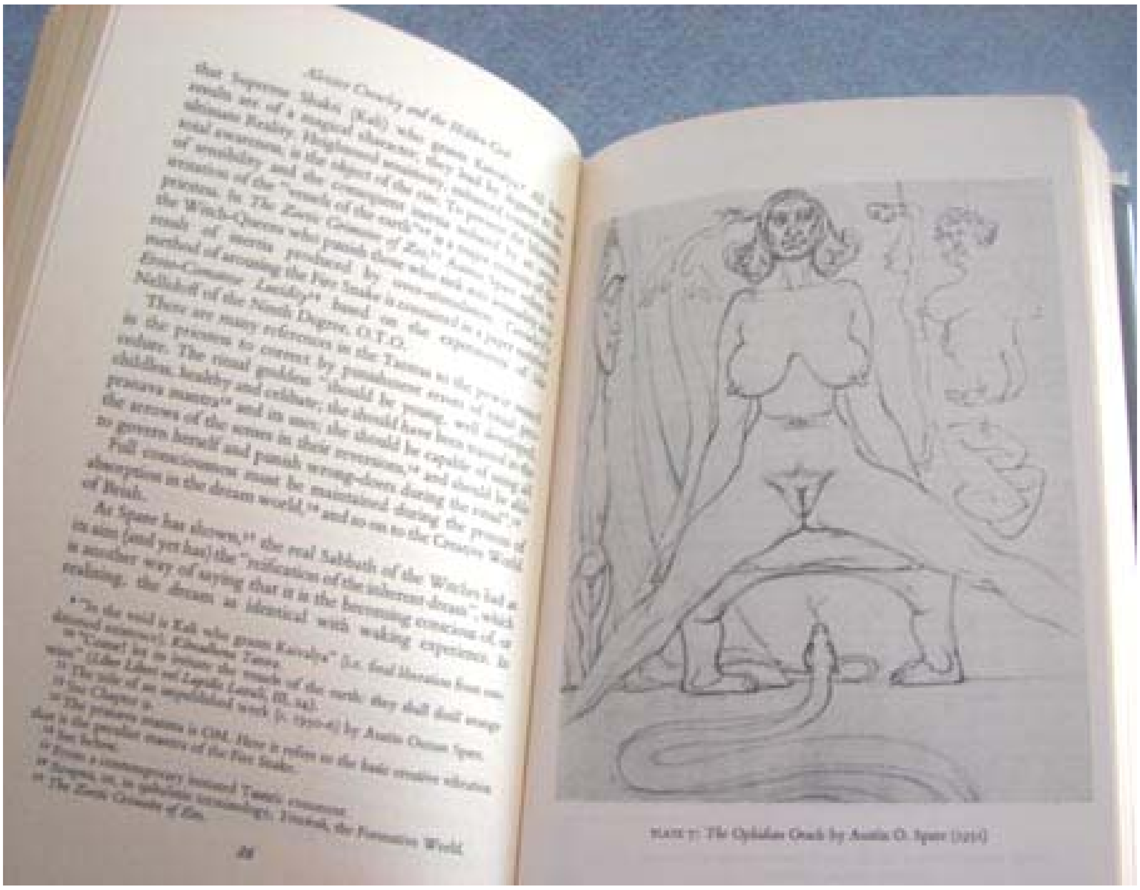
ATU XI. LUJURIA

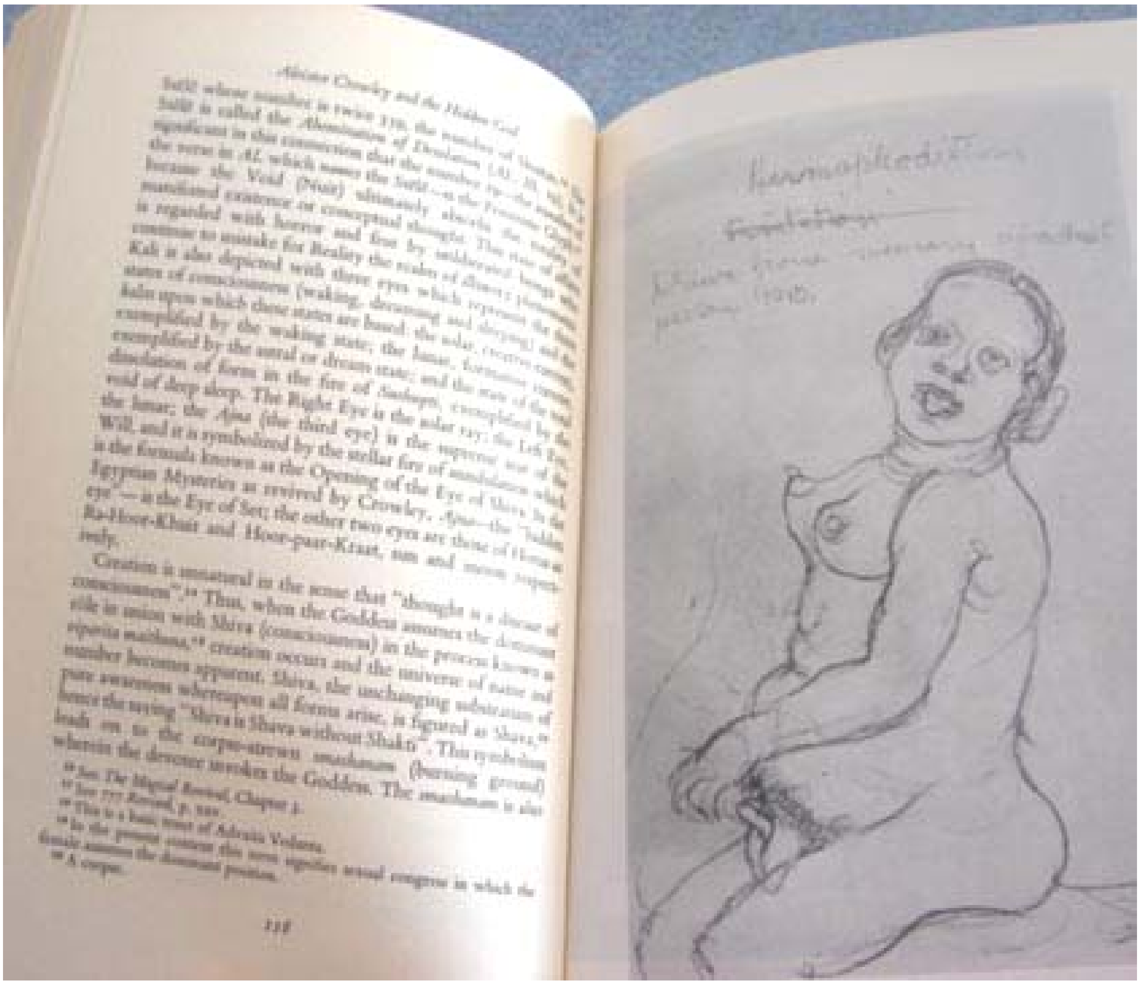
ATU XV. EL DIABLO

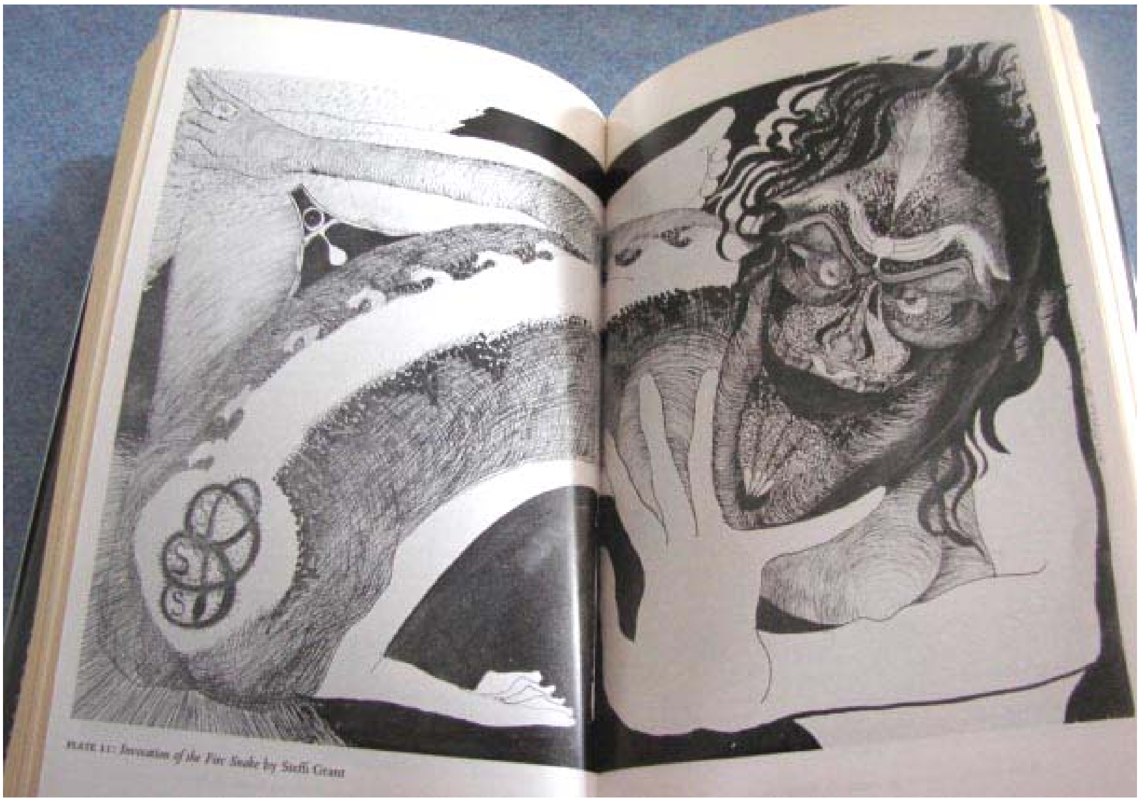
ATU XVII. LA ESTRELLA

EL ORÁCULO OFIDIANO DE AUSTIN O. SPARE

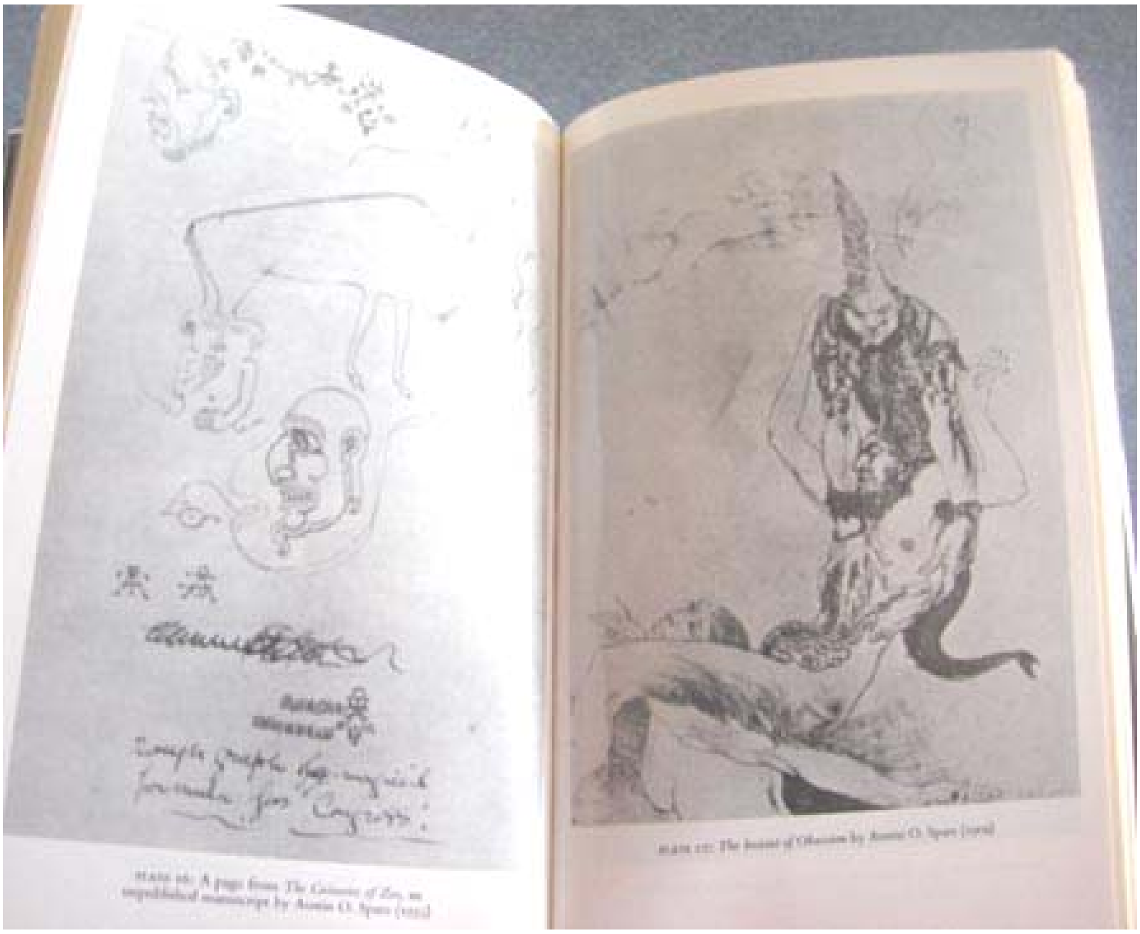
HERMAFRODITA DE A.O.S.

INVOCACIÓN A LA CULEBRA DE FUEGO DE STEFFI GRANT

LAS 22 CELDAS DE LOS QLIPHOTH CON SUS GENIOS A.C.

PÁGINAS DEL GRIMORIO DE ZOS

To
666